

تصویر ابو عبدالرحمن الکردي

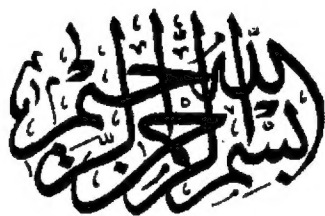


تدبر در قرآن

از دیدگاه آل سمر

مؤلف: سلمان بن عمر سنیل
مترجم: محمد جبروتی





تدبر در قرآن



نویسنده: سلمان بن عمر سنیدی
مترجم: محمد جبروتی



سنیدی، سلمان بن عمر

Sunaydi, Salman ibn Umar

تدبر در قرآن / نویسنده سلمان بن عمر سنیدی

مترجم محمد جبروتی / تهران: احسان، ۱۳۸۸.

فیفا ۲۰۸ ص: ۲۱/۵ × ۱۴/۵ س م.

شاپک

شاپک: ۶-۷۰۲-۳۵۶-۹۶۴-۹۷۸

یادداشت: کتابنامه: ص ۲۰۵؛ همچنین به صورت زیر نویس

عنوان قراردادی: تدبر القرآن، فارسی

موضوع: قرآن — بررسی و شناخت

شناسه افزوده: جبروتی، محمد، ۱۳۴۸ — مترجم

رده‌بندی کنگره: ۱۳۸۸ ۴۰۴۱ ت ۷۱۷ س/۲ BP۶۵

رده‌بندی دیویی: ۲۹۷/۱۵

شماره کتابشناسی ملی: ۱۶۱۲۰۷۹

تدبر در قرآن

سلمان بن عمر سنیدی	مؤلف:
محمد جبروتی	مترجم:
احسان	ناشر:
۳۰۰ جلد	تیراژ:
نادیا محمدی	صفحه آرا:
اول - ۱۳۸۸	نوبت چاپ:
مهارت	چاپخانه:
۲۵۰۰ تومان	قیمت:

ISBN: 978-964-356-702-6

شاپک: ۶-۷۰۲-۳۵۶-۹۶۴-۹۷۸



«دفتر مرکزی: تهران، خ. انقلاب، ح. صی علیشاد، کوچه بهرامی، پلاک ۳۳، تلفن ۲۲۰۲۷۲۵۵»
«فروشگاه: تهران، خ. انقلاب، روزبوری دانشگاه، مجتمع فروزنده، شماره ۴۰۶، تلفن ۶۶۵۴۲۰۴»

فهرست

پیش‌گفتار مترجم	۹
پیش‌گفتار نویسنده	۱۵
درآمد	۲۱

گفتار نخست: اهمیت تدبیر در قرآن

۱. برکت قرآن	۲۷
۲. نیاز قلب به تدبیر در قرآن	۳۰
۳. ستایش تدبرکننده در قرآن و تأثیرگیرنده از آن	۳۶
۴. نکوهش کسی که در قرآن نمی‌اندیشد؛ و از آن متأثر نمی‌شود	۳۸
۵. تدبیر در قرآن نکوخواهی در حق آن	۴۲

گفتار دوم: کارهای مشروع برای تدبیر در قرآن و تأثیرپذیری از آن

۱. فروفرستادن قرآن به منظور خواندن‌اش برای عبادت کردن	۴۷
۲. ترتیل و با آواز دل‌نشین و خوش خواندن قرآن	۴۷
۳. قرآن‌خوانی در نماز شب	۴۸
۴. درست و با تجوید خواندن قرآن	۴۹
۵. اعوذ بالله گفتن	۵۰
۶. سکوت در هنگام گوش دادن به تلاوت قرآن	۵۱
۷. بلندخواندن قرآن	۵۲
۸. خوب آغاز کردن و خوب به پایان بردن	۵۳

گفتار سوم: پی‌آمدهای تدبیر در قرآن و دریافت و شناخت معانی آن

۱. بزرگ بودن پاداش تلاوت قرآن	۵۷
-------------------------------------	----

تدبر در قرآن	۶
۲. دست یابی به برکت قرآن و بهره‌وری قلب از آن	۵۸
۳. برتری قرائت از روی قرآن یا از بر	۶۰
۴. برتری خواندن قرآن در نماز یا بیرون آن	۶۰
۵. برتری بلندخوانی یا آهسته‌خوانی قرآن	۶۰
۶. ترتیب اولویت‌ها برای فراگیرنده‌ی دانش	۶۱
۷. کوتاه‌ترین زمان ختم قرآن	۶۲

گفتار چهارم: موانع راه تدبر در قرآن

۱. بیماری دل بر اثر بارگناه و پافشاری بر انجام آن	۶۵
۲. مشغول شدن قلب و پراکندگی ذهن	۶۶
۳. ویژه‌سازی خشوع و خضوع بر حالت‌ها یا آیه‌هایی معین	۶۷
۴. رهاسازی تدبر در قرآن سبب پرهیز از گفتن چیزی ناآگاهانه درباره‌ی قرآن	۶۹
۵. کوشش برای - تنها - بسیار خوانی قرآن	۷۴
۶. توجه بیشتر به خوب و درست‌خوانی قرآن درحالی که اندیشیدن و به‌کارگیری آن رها شود	۷۶
۷. پیش انداختن دانش یا کرداری که از نظر مرتبه، پایین‌تر از تدبر و اندیشه؛ و ترک تدبر	۷۸
۸. ویژه‌سازی معانی آیات بر قوم‌های پیشین و رفته، یا حالت‌های ویژه‌ی پایان‌یافته	۷۹
۹. پرداختن به ابهامات	۸۱
۱۰. نگرش به قرآن از دیدگاهی محدود	۸۲
۱۱. ویژه‌سازی خواندن قرآن در برخی موقعیت‌ها و حالت‌های خاص	۸۵

گفتار پنجم: درجه‌های تدبر در قرآن

۱. اندیشیدن و ژرف‌نگری و پندگیری	۸۹
۲. تأثیرپذیری و خشوع دل	۹۲
۳. پذیرش فرمان خدا و فروتنی نسبت به آن	۹۹
۴. استخراج حکم و استنباط احکام	۱۱۰

گفتار ششم: وابستگی قاری به قرآن

۱. دوری او از قرآن..... ۱۱۹
۲. دوری زبانی ۱۲۰
- اهمیت دانستن زبان عربی برای اندیشیدن در قرآن ۱۲۱
- چرا به تفسیر قرآن نیاز مندیم؟ ۱۲۳

گفتار هفتم: راه‌های تدبیر در قرآن

۱. همزیستی با معانی آیات ۱۲۹
۲. تصور حالت دعوت هنگام فرود آمدن آیات ۱۳۲
۳. شناخت و درک معانی آیات از روی واژگان ۱۳۷
- ۳-۱. تشویق بر شناخت و درک قرآن..... ۱۳۷
- ۳-۲. فضیلت درک و فهم قرآن و یادگیری احکام آن ۱۴۰
- ۳-۳. تکاپوی سلف صالح برای یادگیری قرآن و درک و فهم معانی آن ۱۴۳
- ۳-۴. برتری مردم در شناخت و اندیشیدن در قرآن و سود بردن‌شان از آن است ۱۴۵
- ۳-۵. چگونه قرآن را بفهمیم؟ ۱۴۶
- ۳-۶. نکوهش روی گردانی از درک و فهم قرآن..... ۱۴۹
۴. درنگ در آیات ۱۵۲
- ۴-۱. درنگ لفظی به شیوه‌ی ترتیل ۱۵۲
- ۴-۱-۱. صفت ترتیل و تشویق بر آن ۱۵۲
- ۴-۱-۲. آواز خوب خواندن قرآن..... ۱۵۳
- ۴-۱-۳. شمرده‌خوانی و دوری از شتاب‌زدگی در خوانش قرآن ۱۵۸
- ۴-۱-۴. مدت زمان ختم قرآن..... ۱۵۹
- ۴-۲. درنگ در معانی..... ۱۶۲
- ۴-۲-۱. درنگ در معانی و تشویق بر آن..... ۱۶۳
- ۴-۲-۲. نمونه‌هایی از درنگ سلف در معانی قرآن ۱۶۵
- ۴-۲-۳. تکرار آیه ۱۶۶
- ۴-۲-۴. راه پی بردن به معانی قرآن..... ۱۶۹

۸	تدبر در قرآن
۱۷۳	۵. شناخت اسلوب و شیوه‌های قرآن
۱۸۱	۶. شناخت مدارسه‌ی قرآن

گفتار هشتم: نمونه‌هایی از تدبر در قرآن

۲۰۱	واپسین سخن
۲۰۵	کتاب‌نامه

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّيِّ هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا﴾^(۱)

(این قرآن به راهی هدایت می‌کند، که استوارترین راه‌ها است؛ و به مؤمنانی - که کارهای شایسته می‌کنند - مژده می‌دهد، که برای آنان پاداش بزرگی است.)
 سپاس و ستایش خداوند یکتا را، که آدمی را به نعمت خرد و زیور اندیشه بیاراست؛ و با آن، وی را از همه‌ی موجودات، ممتاز ساخت؛ و درود و سلام بر پیامبر خاتم، محمد مصطفی ﷺ که آخرین پیام الهی را دریافت و آن را با رعایت امانت - به طور کامل - ابلاغ کرد.

همانا قرآن، آخرین کتاب آسمانی است، که خداوند آن را بر قلب پیامبر خاتم فرو فرستاده؛ و خود - به طور مستقیم - محافظت از آن را بر عهده گرفته است؛ و هیچ کس نمی‌تواند در آن تغییر و تحریف پدید آورد.

قرآن، وحی الهی و معجزه‌ی حسی و معنوی و همیشگی است، که از لحاظ فصاحت و بلاغت و زیبایی بیان، تمامی فصیحان و بلیغان و ادیبان، در برابرش سر تعظیم فرو آورده؛ و به عجز و ناتوانی خود اعتراف کرده‌اند. کسانی هم که در برابر قرآن قد برافراشته‌اند، در نهایت خواری و شرمندگی از میدان مبارزه گریخته‌اند.
 قرآن چشمه‌سار جوشانی است، که آب آن هرگز فروکش نمی‌کند؛ و تشنگان حقیقت را در هر زمان و مکانی سیراب می‌گرداند؛ و فروغ تابناکی است بر فراز راه جویندگان حقیقت.

قرآن ریسمان ناگسستنی است، که رابطه‌ی میان آفریده و پروردگار است؛ و برنامه‌ی زندگی در تمامی زمان‌ها و تمامی انسان‌هاست؛ و برای زندگانی این

تدبر در قرآن
جهان، راهنمایی ارزشمند و برای جهان باقی، تضمین‌کننده‌ی رستگاری و نیک‌بختی؛ و پر است از حکمت‌های والا و پند و اندرزهای نیکو و سودمند.

قرآن همان نیروی سازنده‌ی است، که با فرود آمدن‌اش جان‌های بیدار را شکوفا کرد. بی‌گمان قرآن فرا روی کسانی که به آن روی می‌آورند، دنیایی از رازها و آگاهی‌ها می‌گشاید؛ و راه‌گشای کرداری‌ست، که مسیر زندگی را در راه و روش درست و واقعی قرار می‌دهد.

هرگاه کسی با روحی آگاه و شعوری بیدار، همراه با کردار، به قرآن روی آورد، قرآن درهای معرفت را به روی او می‌گشاید؛ و گنج پنهان خود را به او می‌بخشد. قرآن پیروان خود را به گونه‌ی تربیت می‌کند، که در تمامی صحنه‌های خیر و فضیلت، نمونه و الگو می‌گردند.

کسانی که خواستار هدایت قرآن و بهره‌مندی از چشمه‌ی زلال آن هستند باید با حضور قلب و تدبر و ژرفاندیشی کامل و بی‌مانع ذهنی به آن گوش فرا دهند؛ و در آیات آن بیندیشند؛ و تدبر کنند؛ و فرمان‌ها و نواهی آن را به طور کامل دریابند؛ و به کار گیرند. باید در معانی آن بیندیشند؛ و اگر به تکرار نیاز باشد، آن را بارها تکرار کنند، تا از دریای بی‌کران‌اش بهره‌ی فراوانی ببرند؛ و بیماری‌های روحی خود را درمان نمایند.

قرآن راه و رسم درست زندگی را به پیروان‌اش می‌آموزد. خداوند جزء جزء آن را برای عمل کردن به دستورات و دوری از نواهی آن فرو فرستاده است؛ بنابراین، بایست به آن چنگ زد؛ و آن را به کار برد.

برای آگاهی بیش‌تر تأثیرپذیری مؤمنان واقعی از قرآن، بایست به کتاب‌های تاریخ رجوع کرد، تا با زندگی تربیت‌یافتگان قرآن، آشنا شویم؛ و آنان را سرمشق خود قرار دهیم. آنانی که از قرآن، آب زندگی نوشیدند؛ و با نیروی آن، روحی تازه و نشاطی ویژه یافتند؛ و بر پایه‌ی رهنمودهای آن به‌پا خاستند؛ و پایه‌های کاخ تمدن بزرگ بشری را برافراشتند.

همانا سلف صالح، قرآن را با جان و دل پذیرفتند؛ و بنابر رهنمودهای آن

برخاستند؛ و آثار نیکی از خود برجای گذاشتند؛ به گونه‌یی که، نام نیک‌شان در صفحات تاریخ می‌درخشد. اگر مردم کنونی، پایه‌های زندگی را بر فرمان‌های قرآن بنا نهد؛ و آن را منبع قانون‌گذاری خود قرار دهد، به یقین، از این آشفتگی‌ها و سردرگمی‌ها و کشتارها و آشوب‌ها رهایی خواهد یافت؛ و رستگار دو گیتی خواهد شد. کتابی که پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد (تدبر در قرآن) راهنمای ارزشمندی فرا روی تدبرکنندگان در قرآن و پندگیرندگان از آن است. امید است، که خوانندگان از آن بهره‌ی فراوانی ببرند؛ و نویسنده و مترجم و دیگر مؤمنان را از دعای خیرشان محروم نگردانند. از خداوند متعال می‌خواهم، این ترجمه را خالص برای خوشنودی خویش قرار دهد؛ و با آن به نویسنده و مترجم و دیگران سود برساند. همانا او شنوا و اجابت‌کننده‌ی دعاهاست!

بسم الله الرحمن الرحيم

«کسی که دانش و درک و فهم و پرهیزکاری و تدبیر و اندیشه نداشته باشد، از لذت قرآن چیزی را درک نمی‌کند.»^(۱)

«در شگفت‌ام، از کسی که قرآن می‌خواند؛ درحالی‌که، تفسیر و تأویل آن را نمی‌داند، چگونه از قرائت آن لذت می‌برد؟!»^(۲)

«هدف از قرائت قرآن و آن‌چه از خواندن قرآن انتظار می‌رود؛ و خواسته شده است، فهم و درک معانی و به‌کارگیری آن است. اگر حافظ قرآن، این مفهوم و خواسته را پی نگیرد، اهل دانش و دین نیست.»^(۳)

«ای فرزند آدم! چگونه قلبات در برابر قرائت قرآن نرم می‌شود؛ و از قرآن متأثر می‌گردد؟ درحالی‌که، قصد و هدفات به پایان بردن قرائت سوره است؛ بی‌آن‌که در معنی و مفهوم آن بیندیشی.»^(۴)

«هرگاه تدبرکننده و اندیشه‌مند و ناظر در معانی و مفاهیم قرآن، در تلاوت قرآن به آیه‌یی برسد، که برای درمان قلباش به آن نیاز دارد؛ و درمان قلباش را در آن بیابد، باید تلاوت آن را بارها تکرار کند، اگرچه صد بار باشد؛ یا یک شبانه‌روز به طول بینجامد. پس خواندن یک آیه، با اندیشه و فهم معانی آن، بهتر است، از یک‌بار ختم قرآن، که بی‌تدبیر و فهم باشد؛ هم‌چنین، آن کار برای قلب سودمندتر و برای به‌دست‌آوردن ایمان و چشیدن شیرینی تلاوت قرآن، بهتر و ارزش‌مندتر است.»^(۵)

۱. زرکشی، البرهان ۲/ ۱۷۱. ۲. ابن جریر طبری، معجم الادباء، ۱۸/ ۶۳.

۳. شیخ الاسلام ابن تیمیه، الفتاوی، ۵۴/ ۲۳.

۴. حسن بصری، مختصر قیام اللیل، مروزی، ص ۱۵۰.

۵. ابن قیم، مفتاح دارالسعادة، ص ۲۲۱.

پیش‌گفتار نویسنده

«إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَغْنِيهِ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.»

چه بسا مسلمانی سخنانی را برای تشویق بر زیاد تلاوت کردن قرآن بشنود؛ درحالی‌که، آن سخنان، تقویت و آراسته‌شده؛ و پر از آیات و احادیث و سخنان سلف صالح است. درواقع، غفلت و فاصله‌گرفتن مردم از قرآن، انگیزه‌ی چنین تشویق‌هایی شده است، که نه تنها خطیبان، آن را بالای منبر می‌خوانند، بل‌که ورد زبان سخنرانان گشته؛ و مقالات و مجله‌های فراوانی در آن زمینه نوشته شده‌اند. آری، در فضیلت تلاوت قرآن و اجر و پاداش فراوان این کار، هیچ شکی نیست؛ و تمامی کلمات و آیات قرآن برکت هستند؛ اما حکمت زیادخواندن قرآن چیست؟ کدام‌یک از این دو به‌تر است: زیاد خواندن قرآن؛ یا تدبر و تأمل در هنگام تلاوت قرآن؟ آیا مسلمان، باید آیاتی را که در او تأثیر می‌گذارند؛ و دلش را نرم می‌کنند، تکرار کند؟ یا وقت را غنیمت شمارد؛ و آن را برای ختم سوره به‌کار گیرد؟ چرا بیش‌تر مردم جز هنگام تلاوت آیات عذاب و ذکر آتش، نمی‌ترسند؟ چه چیزی سبب شده، تا خداوند گروهی از مردم را با این آیه، سرزنش نماید:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا﴾ ^(۱)

(آیا درباره‌ی قرآن نمی‌اندیشند؟ یا [مگر] بر دل‌هایی قفل‌هایی نهاده شده است؟) به رغم این‌که آنان قرآن می‌خواندند؛ و به قرائت آن گوش می‌دادند. اما تأثیر قرآن در قلب کسی که قرآن می‌خواند، چیست؟ هیچ شکی در این نیست، که قرآن،

تدبر در قرآن
بزرگوار و با عظمت است؛ اما تأثیر این عظمت و بزرگواری هنگام قرائت قرآن - نه زمانی که از فضایل آن گفته می‌شود - کجاست؟ چنین پرسش‌هایی و نظیر آن‌ها در اندرون‌ام می‌جوشیدند؛ برای همین، در کتاب‌هایی که در زمینه‌ی تدبر و تأمل در قرآن نوشته شده بودند، جست و جو و بررسی کردم؛ پس از بررسی و ژرف‌نگری در آن‌ها، موضوع برایم بسیار جالب و عجیب و غریب شد؛ چون آیات و احادیث و سخنان سلف صالح درباره‌ی تشویق بر تدبر و تأمل در قرآن، بیش‌تر از آیات و احادیث و اقوال سلف صالح درباره‌ی تشویق بر فضیلت قرائت قرآن است، بل که آیات و احادیث تشویق‌کننده بر تدبر در قرآن قوی‌تر و اثرگذارتر نیز هست. (۱)

با پژوهش پیاپی، کم‌کم پاسخ این پرسش‌ها روشن و هنگام قرائت قرآن، افق گسترده‌بی برای پاسخ به این پرسش‌ها گشوده شد. پاسخ به این پرسش‌ها، راز نهان یا معانی پوشیده در دل تفاسیر نبودند؛ یا لفظ‌های مختصر و کوتاهی نبودند، که مقاصد آن‌ها مشخص نباشد، بل که پاسخ آن‌ها در یک کلمه نمایان می‌شد، آن هم «تدبر در قرآن» بود.

تدبر در قرآن در نزد نیاکان ما درس شنیدنی یا کتابی خواندنی نبود، بل که احساسی بود، که هنگام تلاوت قرآن در قلب و اندرون قاری می‌جوشید؛ و نتیجه و محصولی بود، که قاری هنگام قرائت قرآن قصد داشت، به آن برسد. چشمه‌ساری گوارا بود، که هنگام تلاوت آن، قلب از آن، آب برمی‌گرفت؛ و سیراب می‌شد. هرگاه لفظی میان او و چشمه‌سار او مانع می‌گشت؛ و معنی آن را نمی‌دانست؛ یا به مثلی می‌رسید، که هدف و حقیقت آن را درک نمی‌کرد، توقف می‌نمود؛ بحث و جست و جو و تلاش می‌کرد، تا این‌که دریچه‌ی قلب‌اش به حقیقت آن گشوده می‌شد؛ و به حقیقت آن می‌رسید؛ و از آن غنیمت ارزش‌مندی به‌دست می‌آورد؛ اما اکنون، هدف، تغییر یافته؛ و مقصود از تلاوت قرآن به پایین‌ترین حد خود رسیده؛ و آن‌چه خیر و مفید است، ترک شده.

همانا قلب تدبرکننده در قرآن در پی یافتن راه چاره‌ی برای تدبر و آگاهی

۱. نگاه به: سخنان آخری، ص ۲۰ و ۹۰۹؛ و سخنان نووی، ص ۲۰.

بیش تر در قرآن است. همان گونه که، بیمار در پی به دست آوردن راه درمان خودش هست؛ یا حیران و سرگردانی که در جست و جوی نشانه و راهنمایی ست، تا به مقصد خود برسد. همانا در قلب تدبیرکننده در قرآن، نیاز شدید و عطش فراوانی برای رسیدن به هدفی است که آن را تنها در قرآن می یابد. او قرآن را برای هدف و مقصودی می خواند؛ پس دل اش آرام نمی گیرد؛ و عطش اش فرو نمی نشیند، تا به خواسته ی خود دست یابد.

شگفت نیست، که قلب حقیقت جو، آسایش و آرامش خود را در تدبیر در قرآن و فهم و درک الفاظ و مقاصد آیات آن بیابد. او در این صورت شیرینی و لذت مناجات و راز و نیاز با کلام محکم پروردگارش را می چشد. چرا این گونه نباشد؟ درحالی که، با تلاوت قرآن و تدبیر در آیات آن از چیزهای پست و بی ارزش فاصله و در جایگاهی ارزشمند اوج می گیرد. معانی را در ذهن اش می پروارند، تا این که در کرانه های آیات، به پرواز درمی آید. هرگاه لحظه یی با معنای قرآن - که خداوند با آن صحبت کرده - زندگی کند؛ و تپش های قلب اش آن را احساس کنند، قلب اش زندگی ارزشمند دیگری می یابد؛ و برای قرائت اش طعم و دعایش لذتی وصفناپذیر می یابد؛ سپس با تکرار قرائت قرآن، معانی ارزشمندی در قلب اش پدیدار می گردند، که زبان از وصف و قلم از نوشتن شان ناتوان است؛ سپس به قرائت ادامه می دهد، تا جایی که، قلب ضعیف اش نمی تواند فوران و جوشش آن معانی والا و ارزشمند و پرمحتوا را تحمل کند؛ و از واژگان آیات خداوند متعال و تأمل در معانی آن ترس در او پدیدار می شود؛ و از پذیرش واژگان شکوه و معانی و سنگین بودن امانتی که حروفی انگشت شمار آن ها را در خود جای داده اند، ناتوان می شود. این جاست، که نفس اش نرم می شود؛ و آرامش خداوندی بر او فرو می آید؛ و باران رحمت بر او می بارد؛ و ترس و امیدواری و رغبت او را در برمی گیرد؛ و گریه و ترس بر او پدیدار می گردد. آن گاه معانی یی در دل اش نمایان می شوند، که بیش تر خود را به خدا نزدیک می بیند، چنان که، قلب اش با یاد خداوند بخشنده و مهربان آرام

تدبر در قرآن می‌گیرد؛ به گونه‌یی که،^(۱) به قرائت قرآن و تدبر در آن، احساس نیاز بیش‌تری می‌یابد. هرگاه قلب‌اش برای رسیدن به آن حالتی که پر از نور و روح و آرامش است، حریص باشد؛ و راز بزرگی اجر و پاداشی را - که قرائت هر حرفی از قرآن در پی دارد - درک کند، احساس نیاز بیش‌تری به قرائت قرآن پیدا می‌کند.

بی‌گمان اهل قرآن کسانی هستند، که درمان درد دل‌هایشان و مرهم جان‌های دردمندشان و آب‌شخور خردهایشان را در قرائت قرآن می‌یابند؛ و به سوی آب‌شخوری دیگر جز قرآن نمی‌روند؛ و از جز قرآن، چیزی نمی‌گیرند؛ و به جز قرآن شاداب نمی‌شوند و لذت نمی‌برند. از خواندن قرآن خسته نمی‌شوند، بل که با خطاب لذت‌بخش آن، خوش‌اند؛ و از نسیم عطراگین آن لذت می‌برند. قرآن روشنی چشم دل‌شان و سیراب‌کننده‌ی تشنگی‌شان است. هنگام لذت‌بردن از قرائت آن، هیچ احساس سنگینی و تنبلی به آنان دست نمی‌دهد؛ و پس از قرائت آن برای انجام تکالیف عبادی، هیچ احساس ناراحتی نمی‌کنند؛ و در برابر امتحان شدن و گرفتار شدن به مشکلات، خشمگین نمی‌شوند.

خواننده‌ی گرامی! نگارنده‌ی کتاب با تمام وجود، تلاش نموده است، که مطالب مفید و ارزش‌مندی را در میدان «تدبر در قرآن» گرد آورد؛ و تقدیم جویندگان حقیقت کند. امید است، که با بررسی مطالب آن برای قاری قرآن شناخت‌ها و حالاتی تجدید شود، که از پیش، آن‌ها را می‌شناخت؛ اما به عللی فراموش شده؛ یا نادیده گرفته شده بود؛ یا شاید او را به حالات تازه‌یی معرفی کند؛ و حالات جدیدی را به او بشناساند؛ در نتیجه قلب‌اش با تلاوت قرآن، به زندگی نو و تازه‌یی دست یابد، که چراغ راهی باشد برای تدبر در قرآن و احساس لذت در قرائت آن. چه بسا خواننده‌ی گرامی، در نقل برخی نصوص - که به سلف صالح مربوط است - درازگویی

۱. مصداق آن، این آیه است: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْتَفُونَ وَهُمْ تُمْ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾
 زمر: ۲۳

(خداوند زیباترین سخن را فرو فرستاده است. کتابی را که همگون و مکرر است. از آن، لرزه بر اندام کسانی می‌افتد که از پروردگار خود می‌ترسند؛ و از آن پس پوست‌ها و دل‌هایشان نرم و آماده‌ی پذیرش قرآن خدا می‌گردد.)

تدبیر در قرآن _____ ۱۹
یابد. درحقیقت، آن درازگویی‌ها به سبب روح تأثیریست، که در آن‌ها نهفته. به
امید این‌که، خواننده در نصوصی که کامل هستند، اموری را دریابد، که در جملاتی
کوتاه، آن‌ها را نمی‌یافت.

در پایان، از تمامی کسانی که مرا در گردآوری و هماهنگی و تنظیم مطالب این
کتاب، یاری داده‌اند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

از خداوند متعال می‌خواهم، با قرآن به ما سود برساند؛ و آن را بهار دل‌ها و نور
سینه‌ها و نابودکننده‌ی اندوه همان قرار دهد؛ و آن را دلیلی به سود ما، نه به
زیان‌مان قرار دهد. همانا او شنونده و داناست.

رجب ۱۴۲۲ ه. ق.

سلمان بن عمرالسندی

ریاض ۱۱۵۶۳؛ ص. پ ۵۲۱۸۵.

تدبیر

درآمد

تدبیر در لغت به معنای نگریستن و اندیشیدن در فرجام کار و آینده‌نگری است.^(۱) «تدبر الکلام» یعنی نگریستن در آغاز و انجام سخن؛ سپس تکرار این نگاه‌ها یکی پس از دیگری است؛ برای همین، بر وزن تفعل آمده است؛ همچون: تجرّع و تفهّم و تبین.

«تدبر قول» هم به معنای اندیشیدن در سخن است. خداوند فرموده است:

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾^(۲)

(آیا آنان در این سخن نیندیشیده‌اند؟)^(۳)

تدبیر در قرآن

تدبیر در قرآن، یعنی فهم درست معانی الفاظ قرآن و اندیشیدن در آن چه آیات بر آن دلالت دارند؛ و هر آن چه آیات دربرمی‌گیرند؛ و در ضمن خود دارند؛ و معانی آیات با آن کامل می‌شود. قلب با خشوع در برابر پند و اندرز آن، تسلیم می‌گردد؛ و در برابر فرمان‌های آن، با عبرت و پندگرفتن از آن، سود می‌برد.^(۴)

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَذْكُرُوا أَوَّلُوا أَلَّا تَلْبَابٍ﴾

ص: ۲۹

۱. ن. کد: لسان العرب: ۲۷۳/۴ و الفروق اللغوية، عسکری، ص ۵۸؛ و کتاب تعریفات جرجانی، ص ۷۶ و الجامع لاحکام القرآن، قرطبی: ۲۹۰/۵ و جامع البیان فی تأویل القرآن، طبری: ۸۷/۱ و ۱۸۰/۵.

۲ و ۳. مؤمنون: ۶۸. برای آگاهی بیشتر به مفتاح دارالسعادة، ابن قیم، ص ۲۱۶، مراجعه شود.

۴. برای آگاهی بیشتر به تفسیر ابن کثیر، ۵۰۱/۱ و التبیان فی اقسام القرآن ابن قیم، ص ۱۴۵؛ و تیسیر الکرمین الرحمن، سعدی، ص ۱۱۵ و سوره ی غافر، تفسیر آیة ی ۱۷ و القواعد الحسان لتیسیر القرآن له: القاعده ۱۱، ص ۲۸، مراجعه شود.

تدبر در قرآن —————
 ([این] کتاب پر خیر و برکی است؛ و آن را برای تو فرو فرستاده‌ایم، تا در [بارهی] آیه‌هایش بیندیشید؛ و خردمندان پند گیرند.)

طبری رحمه‌الله در تفسیر این آیه گفته است: «یعنی در آیات و نشانه‌هایی که در آن هست؛ و آن چه خداوند در آن، از شریعت‌ها و احکام نهاده، بیندیشند؛ و پند و عبرت بگیرند؛ و آن را به کار برند.»^(۱)

ابوبکر بن طاهر گفته است: «در لطافت و زیبایی خطاب آن بیندیش، از خودت بخواه که برای انجام احکام آن به پا خیزی و آن را انجام دهی و از قلب بخواه که معانی آن را درک کند و بفهمد و از ضمائر و اندرون‌ت بخواه که به آن روی بیاورد.»^(۲)

هروی رحمه‌الله گفته است: «پایه و اساس پندپذیری سه چیز است: ۱. سودبردن از پند و نصیحت؛ ۲. اندیشیدن و نگریستن برای عبرت و پندگرفتن؛ ۳. دستیابی به ثمره و نتیجه‌ی اندیشیدن.»^(۳)

از سخنان علما و اندیشه‌مندان در معنی تدبر، چنین برداشت و فهمیده می‌شود که تدبر در قرآن شامل امور زیر است:

۱. شناخت معانی الفاظ و آن چه با آن‌ها خواسته می‌شود؛
۲. تأمل و اندیشیدن در آن چه آیات بر آن دلالت دارند؛ و آن چه از سیاق یا ترکیب جمله‌ها فهمیده می‌شود؛
۳. عبرت و پندگرفتن عقل با حجت و دلایل روشن قرآن و به حرکت درآمدن و واکنش نشان دادن قلب در برابر مژده‌ها و بازدارنده‌های آن؛
۴. تسلیم و خشوع در برابر فرمان‌های قرآن و یقین داشتن به اخبار آن.

معانی مفرداتی که به تدبر مربوط‌اند:

این معانی به هم نزدیک‌اند؛ در یک چیز باهم جمع می‌شوند؛ و در چیزی دیگر باهم متفاوت‌اند. برخی از آن‌ها، مفردات زیرند:

۱. جامع البیان فی تأویل القرآن: ۱۵۳/۲۳. ۲. الجامع لاحکام القرآن: ۸۳/۱۹.
 ۳. مدارج السالکین: ۴۴۹/۱-۴۴۴.

۱. الفهم: مفهوم و معنی کلام را دانستن.

۲. الفقه: آگاه شدن از مقتضای کلام، پس از تأمل و اندیشیدن در آن، زمانی که گفته می‌شود: «تَفَقَّهَ مَا أَقُولُ»، یعنی در آن چه می‌گویم، بیندیش، تا آن را بشناسی؛ و بفهمی.

۳. البصيرة: آگاهی کامل یافتن از چیزی.^(۱)

۴. الفكر: جمع کردن دو گونه‌ی شناخت در فکر، تا با آن‌ها شناخت سومی به دست آید.

۵. التفکر: به کار بردن فکر و اندیشه برای فهمیدن حقیقت سخن.

۶. التذکر: از ریشه‌ی ذکر، به معنای یادآوری و ضد فراموشی است؛ و به معنای حاضر کردن و ترسیم شکلی در قلب که معلوم و شناخته شده است. برگزیدن وزن تفکر برای آن به این سبب است، که آن، آهسته‌آهسته و کم‌کم به دست می‌آید؛ مانند: تبصر و تفهم و تعلم.

یعنی حاضر گرداندن دانش و آگاهی‌یی، که پس از غافل و غایب شدن، مراعات آن واجب است. آیه‌ی زیر از همین معنا است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾^(۲)

(پرهیزگاران، چون وسوسه‌یی از [سوی] شیطان به آنان برسد، [خدا را] یاد می‌کنند؛ و ناگهان بینا می‌گردند.)

تذکر، به قلب کمک می‌کند، تا آن چه می‌دانست؛ و می‌شناخت، تکرار کند، که در قلب جای گیرد؛ و پایدار شود؛ و آن را در کنار و گوشه‌ی قلب نمی‌نهد، که آثار آن از صفحه‌ی قلب پاک شود. تفکر، برای فراوانی دانش، سودمند است؛ هم‌چنین، برای به دست آوردن و جذب آن چه در قلب نیست، مفید است.

تفکر، چیزی را به دست می‌آورد؛ و تذکر، آن را حفظ می‌کند؛ و نگه می‌دارد. هر یک از تفکر و تذکر، سودهایی دارند، که با دیگری متفاوت است.

۷. التأمل: تجدیدنظر در چیزی، یکی پس از دیگری، تا این که آن مسأله برای

۱- برای آگاهی بیش تر به کتاب الفروق اللغویة، عسکری، صص ۷۳-۶۹ مراجعه کن.

۲. اعراف: ۲۰۱.

تدبیر در قرآن
قلب روشن شود؛ و چشم دل به معانی آن بنگرد؛ و فکر را برای تدبیر و درک آن
جمع و بسیج کند.^(۱)

۸. الاعتبار: از ریشه‌ی عبور است؛ چون آن از چیز معلوم، عبور می‌کند؛ و به
سوی چیزی ناشناخته می‌رود، تا آن را بشناسد؛ یعنی از آن‌چه به فهمیدن و
شناخت آن اندیشیده، به شناخت قسم سومی حرکت می‌کند؛ برای همین، «عبرة»
نامیده شده است. به کار رفتن آن بر وزن صیغه‌ی حال، مانند جلسه و قتلة، بیان
می‌نماید، که این، ویژگی دارنده‌اش شده است؛ و از چیز معلوم به سوی آن‌چه مورد
نظر است، حرکت می‌کند. خداوند فرموده:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى﴾^(۲)

(بی‌گمان در این [داستان] عبرت بزرگی است برای کسی که [از خدا] می‌ترسد.)

هم‌چنین فرموده است: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ﴾^(۳)

(...بی‌گمان در این [ماجرا] عبرتی برای صاحبان بینش است.)

۹. الاستبصار: از باب استفعال، به معنای آشکار و روشن گردیدن و کشف شدن
کار به سبب بصیرت و بینش است.^(۴)

۱. برای آگاهی بیش‌تر به مدارج السالکین: ۱/ ۴۵۱ مراجعه شود.

۲. نازعات: ۲۶.

۳. آل عمران: ۱۳.

۴. ابن‌قیم رحمه‌الله معانی تمامی این کلمات را در کتاب مفتاح دارالسعادة، ص ۲۱۶ بیان کرده، که در
این جا با کمی تصرف آمده‌اند.

گفتار نخست:

اهمیت تدبیر در قرآن

اهمیت تدبیر در قرآن

ارزشمندی تدبیر در قرآن در مسایل و امور بسیاری، روشن و آشکار است. از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موردهای زیر اشاره کرد:

۱. برکت قرآن

خداوند کتابش را با صفت‌های بزرگ و ارزشمندی توصیف کرده، که برخی‌شان چنین‌اند: عزیز، مبارک، نور، فرقان، رحمت، برهان، بصائر، شفا، هدی و بشری. خداوند فرموده:

﴿هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(۱)

(...این [قرآن] بینش و رهنمودی‌ست، از سوی پروردگارتان و برای کسانی که ایمان می‌آورند، هدایت و رحمتی‌ست.)

در بیش‌تر جاها خداوند این صفات را با تشویق به تدبیر و پندگرفتن و تذکر، همراه کرده است:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(۲)

(کتاب پرخیر و برکتی‌ست؛ آن را برای تو فرو فرستاده‌ایم، تا درباره‌ی آیه‌هایش بیندیشند؛ و خردمندان پند گیرند.)

مبارک به معنای خیر زیاد و دارای برکت است.^(۳) خداوند در جای دیگر فرموده:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(۴)

(...از سوی خدا نوری و کتاب روشنگری به پیش شما آمده است. خداوند با آن، کسانی را به راه‌های امن و امان هدایت می‌کند، که جویای خوشنودی او باشند؛ و با مشیت و

تدبیر در قرآن فرمان خود، آنان را از تاریکی‌ها [ی کفر و جهل] بیرون می‌آورد؛ و به سوی نور [ایمان و دانش] می‌برد؛ و ایشان را به راه راست ره نمود می‌شود.

هم‌چنین فرموده است:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا﴾^(۱)

(بی‌گمان دلایل روشنی از پروردگارتان برایتان آمده است؛ پس هرکسی [در پرتو آن‌ها] حق را ببیند، به سود خود اوست؛ و هرکسی کور شود، به زیان خود اوست.)
نیز فرموده:

﴿أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾^(۲)

(آیا همین اندازه برای آنان کافی و بسنده نیست، که ما این کتاب را بر تو فرو فرستاده‌ایم؛ و پیوسته بر آنان خوانده می‌شود. بی‌گمان، در این [کتاب]، رحمت بزرگی و تذکر سترگی است، برای کسانی که ایمان می‌آورند.)

آجری رحمه‌الله معنای برکت قرآن را بر بنده‌یی که با ادب فراوان به کتاب پروردگارش روی می‌آورد، بیان کرده؛ و گفته است: «کسی که قرآن می‌خواند، اگر با آن کار با پروردگارش تجارت کند، بی‌شک خداوند به او سود ارزش‌مندی می‌دهد، که شامل تمامی سودهاست؛ و پس از آن هیچ سودی نیست؛ و برکت تجارت را در دنیا و آخرت به او می‌شناساند؛ و می‌چشاند. خداوند فرموده:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾^(۳) ﴿لِيُؤْتِيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ﴾^(۴)

(کسانی که کتاب خدا را می‌خوانند؛ و نماز را برپا می‌دارند؛ و از چیزهایی که بدیشان داده‌ایم، پنهان و آشکار، بذل و بخشش می‌نمایند، آنان چشم امید به تجارتی دوخته‌اند، که هرگز بی‌روتن نمی‌گردد؛ و از میان نمی‌رود، تا خداوند اجرشان را به تمام و کمال بدهد؛ و از فضل خود بر پاداش‌شان بیفزاید. همانا خداوند آمرزگار و سپاس‌گزار است.)

پیامبر خدا ﷺ نشانه‌های برکت قرآن و نیروی تأثیر آن و مشخص و متمایز بودن آن از دیگر معجزات پیامبران را بیان کرده است.

از ابوهریره رضی الله عنه روایت شده، که پیامبر خدا ﷺ فرمود: «هیچ پیامبری نیامده، مگر این‌که نشانه‌ها و معجزاتی به آنان داده شده است؛ و انسان‌ها به آن ایمان آورده‌اند. معجزه‌یی که به من داده شده، وحی خداوندی است، که آن را بر من وحی کرده است. امیدوارم در روز رستاخیز، پیروان‌ام از پیروان دیگر پیامبران بیش‌تر باشند.»^(۱)

پیامبر خدا ﷺ برکت قرآن را بر مؤمنی که قرآن می‌خواند؛ و از آن متأثر می‌شود، به تصویر کشیده؛ و فرموده است: «مؤمنی که قرآن می‌خواند؛ و احکام آن را به کار می‌بندد، هم‌چون: ترنجی‌ست، که بو و طعم خوب دارد؛ و مؤمنی که قرآن نمی‌خواند، هم‌چون خرمایی‌ست که طعم آن خوب است؛ اما بو ندارد...»^(۲)

از برکات قرآن، رهنمودهای گوناگون آن است. خداوند فرموده:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾^(۳)

(این قرآن به راهی رهنمود می‌کند، که مستقیم‌ترین راه‌هاست.)

سعدی رحمه‌الله گفته است: «اَقْوَم» بودن قرآن، یعنی از لحاظ پایداری، پایدارترین و گرمی‌ترین و ارزش‌مندترین و گران‌بهاترین و اصلح‌ترین آن‌هاست؛ تلاش فراوانی برای اصلاح امور انجام می‌دهد.» ابن‌مفلح رحمه‌الله حامل قرآن را مورد خطاب قرار داده و وی را برای به‌جا آوردن شکر این نعمت بزرگ و مبارک، تشویق و ملزم کرده؛ و گفته است: «حامل قرآن باید اعتقاد به بزرگی و فراوانی نعمتی داشته باشد، که خداوند به او عطا کرده است؛ زیرا او را اهل و شایسته‌ی آن دانسته، که کتاب‌اش را حفظ کند. حامل قرآن باید همه‌ی کالاهای دنیا را در برابر نعمت بزرگ اهل قرآن بودن - که خداوند به او بخشیده - کوچک و ناچیز بداند؛ و برای شکرگزاری خدا، نهایت تلاش‌اش را به کار گیرد.»^(۴)

۱. بخاری آن را به شماره‌ی ۴۹۸۱ و مسلم آن را به شماره‌ی ۱۵۲ روایت کرده‌اند.

۲. بخاری آن را به شماره‌های ۴۸۸۴ و ۷۵۶۰ با همین لفظ و مسلم آن را به شماره‌ی ۷۹۷ و ابوداود به شماره‌ی ۴۸۳۰ و ترمذی و نسایی، آن را روایت کرده‌اند.

۳. الآداب الشریعه: ۳۰۱/۲.

۴. اسرا: ۹.

۲. نیاز قلب به تدبیر در قرآن

بی‌گمان قلب، نیازمندی‌هایی دارد، که جز یاد خدا و لذت بردن از خطاب ارزش‌مند او - که در قرآن است - چیز دیگری نمی‌تواند آن را ارضا کند؛ و آن نیاز را برطرف سازد. همانا در قلب، وحشت و ترسی وجود دارد، که جز هم‌نشینی با قرآن چیز دیگری نمی‌تواند آن را دور سازد. بی‌گمان در قلب اضطراب و آشفتگی و ترسی وجود دارد، که جز با آن چه خداوند در قرآن به بندگان‌اش مژده داده، آرام نمی‌گیرد؛ و در قلب، نیازمندی شدیدی هست، که جز توشه گرفتن از ژرفای دریای حکمت قرآن و احکام آن، چیزی آن نیاز را برطرف نمی‌سازد.

بی‌گمان در قلب، حیرت و سرگردانی‌یی وجود دارد؛ و هیچ چیزی نمی‌تواند آن را از آن سرگردانی و حیرت رها سازد؛ و آن را به راه راست هدایت کند، جز هدایت جستن با نور تابناک پروردگار و دلایل محکم کتاب ارزش‌مندش. خداوند متعال فرموده:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ * قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ^(۱)
(ای مردمان! از سوی پروردگارتان برای شما اندرزی و درمانی برای چیزهایی که در سینه‌هاست، آمده، و هدایت و رحمت برای مؤمنان است. بگو: «به فضل و رحمت خدا باید مردمان شادمان شوند.» این به‌تر از چیزهایی‌ست، که گرد می‌آورند.)

بنده‌ی مؤمن در علم و دانش به هر پست و مقامی و از لحاظ پرهیزگاری به هر جایگاهی که برسد، بی‌گمان برای پایدارماندن و راه‌نمایی شدن، از قرآن بی‌نیاز نیست؛ زیرا قرآن او را ثابت قدم می‌نماید؛ و راه‌نمایی و یاری می‌دهد.

چگونه می‌تواند از قرآن بی‌نیاز باشد؟ درحالی‌که، خداوند به پیامبرش فرموده:

﴿وَكَلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾^(۲)

(این همه از اخبار پیغمبران را - که بر تو می‌خوانیم - اخباری است، که دل‌ات را بدان استوار می‌گردانیم. برای تو در ضمن این‌ها، حقیقت آمده؛ و برای مؤمنان اندرز و یادآوری‌ست.)

تدبر در قرآن
 برای همین نیاز شدید است، که شیخ الاسلام، ابن تیمیه رحمه الله گفته: «امت اسلامی برای اصلاح قلب و پایداریش بر هدایت و دین، به فهم و درک قرآن نیاز شدیدی دارند.»^(۱)

خداوند متعال هنگامی که یاران پیامبر را به فروتن نبودن دل‌هایشان و متأثر نشدن‌شان در برابر کلام‌اش، سرزنش کرد، به آنان هشدار داد، که فرجام ترک تدبر در قرآن، قسی‌القلب شدن است؛ و فرمود:

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾^(۲)
 (آیا وقت آن برای مؤمنان فرا نرسیده است، که دل‌هایشان به هنگام یاد خدا و در برابر حق و حقیقتی که خدا فرو فرستاده، بلرزد و کرنش برد؟ آنان هم چون کسانی نشوند، که برای ایشان پیش‌تر کتاب فرستاده شده؛ سپس زمان طولانی بر آنان سپری گشته؛ و دل‌هایشان سخت شده است؛ و بیش‌ترشان فاسق و [از حدود دین خدا] خارج گشته‌اند.)
 محمد بن کعب رحمه الله گفت: «صحابه در مکه مال و منال اندکی داشتند؛ و تنگ‌دست بودند. هنگامی که به مدینه هجرت کردند، پس از مدتی به نعمت و ثروت دست یافتند؛ و از فعالیت دینی و ایمانی‌یی - که پیش‌تر داشتند - سست شدند؛ در نتیجه دل‌هایشان سخت شد؛ و اندکی قسوت قلبی پیدا کردند. خداوند ایشان را پند و اندرز داد؛ و آنان نیز از خواب غفلت بیدار شدند؛ و به هوش آمدند؛ و بر فعالیت دینی و ایمانی خود افزودند.»^(۳)

بی‌گمان عتاب و سرزنش برای عموم مؤمنان، سزاوار و شایسته و لازم است. ابن مسعود رضی الله عنه از حالتی خبر داده، که قلب می‌تواند از قرآن سودمند شود؛ و گفته است: «بی‌گمان، کسانی هستند، که قرآن می‌خوانند؛ اما قرآن از حنجره‌های آنان پایین‌تر نمی‌رود، تا سودمند شود، بل که در حنجره‌هایشان می‌ماند؛ زیرا هرگاه قرآن به قلب برسد؛ و در آن، جای‌گزین و پایدار شود، سودمند خواهد بود.»^(۴)

۱. مقدمة فی اصول التفسیر ص ۲. ۲. حدید: ۱۶.

۳. الجامع لاحکام القرآن: ۱۶/۲۵۰.

۴. مسلم، شماره ۱۸۵۸ و بخاری، ۶/۲۳۸ و ابوداود، به شماره ۱۴۶۷، آن را روایت کرده‌اند.

تدبر در قرآن ————— مصداق آن، فرموده‌ی خداوند متعال است، که فرموده:

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ (۱)

(هنگامی که سوره‌ی فرو فرستاده می‌شود، کسانی از آنان می‌گویند: این سوره بر ایمان کدام‌یک از شما افزود؟ اما کسانی که ایمان آورده‌اند، بر ایمان‌شان می‌افزاید؛ و شادمان می‌گردند.) تدبر و اندیشیدن در قرآن هنگام شنیدن آن، ایمان و نور قلب را زیاد می‌کند. جندب بن عبدالله رضی الله عنه گفته: «ما هنگام نوجوانی، همراه پیامبر بودیم. پیش از این‌که قرآن بیاموزیم، ایمان را آموختیم. سپس قرآن را یاد گرفتیم؛ و بر ایمان‌مان افزوده شد.» (۲)

رسوخ و پایداری قرآن در قلبی که از آن سود می‌برد، با تلفظ خشک و بی‌جان و تکرار زبان نیست، در حالی که قلب را به حرکت درنیاورد؛ و آن را متأثر و دگرگون نسازد، بل که رسوخ قرآن و پایداری آن با انجام کارهایی است، که أجری رحمه‌الله آن‌ها را بیان کرده؛ و گفته: «مؤمن خردمند و دوراندیش هرگاه قرآن را تلاوت کند، خودش را در معرض و میزان قرآن قرار می‌دهد. قرآن برای او هم‌چون آینه‌ی است، که کارهای خوب و بدش را با آن می‌بیند. از آن‌چه خداوند او را برحذر داشته، پرهیز می‌کند؛ و از عذابی که او را ترسانده، می‌ترسد؛ و در آن‌چه پروردگارش او را تشویق کرده، رغبت نشان می‌دهد؛ و امیدوار می‌گردد.»

«پس کسی که این صفات را داشته باشد، یا صفات این چنینی داشته باشد، به‌درستی که حق تلاوت قرآن را به‌جای آورده است. در روز رستاخیز، قرآن گواه و شفاعت‌کننده و دوست و نگهبان او خواهد بود. کسی که این ویژگی خوب، صفت او باشد، به خود و خانواده‌اش سود می‌رساند. در دنیا و آخرت بر پدر و مادر و فرزندان‌اش، همه‌ی نیکی‌ها را هدیه می‌دهد؛ و برای آن‌ها سودمند خواهد بود.» (۳)

«قرآن درمان دردهای او خواهد بود؛ در نتیجه، بی‌مال، ثروتمند و بی‌نیاز

۱. توبه: ۱۲۴.

۲. روایت از ابن‌ماجه، ص ۷، نگا؛ ونگا، به حیاة الصحابه: ۱۷۶/۳.

۳- اخلاق حمله القرآن، ص ۴۰.

می‌شود. بی‌عشیره و خویشاوند، به عزت و بزرگواری می‌رسد. اگر دیگران وحشت‌زده و ترسناک باشند، او با آرامش و بی‌نگرانی و ناراحتی به زندگی خود ادامه می‌دهد. هرگاه تلاوت سوره‌یی را آغاز می‌کند، هم و غم او این است، که چه زمانی و چه اندازه از آن پند خواهم گرفت؟ و برای چه چیزی قرآن می‌خواند؟ هدف‌اش این نیست که بپرسد: چه زمانی تلاوت سوره را به پایان می‌برد؟ بل که می‌پرسد: چه زمانی خطاب خداوندی را درک می‌کند؟ چه زمانی از کار بد، دست برمی‌دارد؟ چه زمانی پند و عبرت می‌گیرد؟ زیرا تلاوت قرآن عبادت است؛ و عبادت نباید با غفلت انجام گیرد»^(۱)

نووی رحمه‌الله گفته: «شایسته است، که همه‌ی فکر و کار قاری قرآن در هنگام تلاوت آن، خشوع و تدبیر در قرآن و فروتنی باشد. این همان خواسته‌ی پسندیده است. با این‌گونه تلاوت، سینه‌ها با نور معرفت گشوده می‌شوند؛ و دل‌ها نور می‌گیرند»^(۲)

خداوند در وصف دل‌های خاشعان فرموده است:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْكِتَابِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾^(۳)

(خداوند به‌ترین سخن را فروفرستاده است. کتابی را که هم‌گون و مکرر است. از [شنیدن آیات] آن، به اندام کسانی لرزه می‌افتد، که از پروردگار خود می‌ترسند؛ و از آن پس پوست‌هایشان و دل‌هایشان نرم و آماده‌ی پذیرش قرآن خدا می‌گردد.)
«تلین» دل‌هایشان نرم می‌شود؛ و آرام می‌گیرد.^(۴)

ابن‌قیم رحمه‌الله گفته است: «هیچ چیزی به اندازه‌ی قرائت قرآن - که همراه با تدبیر و اندیشه باشد - برای قلب مفید نیست؛ چون قرآن در برگیرنده‌ی جایگاه گذشتگان و عارفان و حالات عاملان و تلاش‌گران در راه خداست. بی‌شک قرآن، به ارث می‌گذارد: محبت و دوستی و شوق و اشتیاق و ترس و امید و انابت و توکل و خوشنودی و سپردن نتیجه‌ی کارها به خدا و شکرگزاری و شکیبایی و دیگر حالات

۲. الأذکار، ص ۱۹۰ و التبیان، ص ۶۰.

۱. اخلاق حمله القرآن، ص ۱۸.

۳. زمر: ۲۳.

۴. به کتاب الجامع لاحکام القرآن، ۱۵/ ۲۵۰ مراجعه شود.

و کارهایی که زنده بودن قلب و به کمال رساندن اش را سبب می شود؛ هم چنین از تمامی کارها و صفات پستی که فساد قلب و نابودی آن را در پی دارد، دور می سازد. اگر مردم می دانستند تلاوت قرآن همراه با تدبر، چه قدر سودمند و باارزش است، پیوسته به قرائت آن می پرداختند؛ و کارهای دیگر را رها می کردند. هرگاه کسی قرآن را با تفکر تلاوت کند، وقتی به آیه یی برسد، که برای درمان دل دردمندش به آن نیاز دارد، لازم و شایسته است، که آن آیه را صدار، بل که یک شب کامل تکرار کند. پس تلاوت یک آیه همراه با تفکر و تدبر، به تر از یکبار ختم کردن قرآن، بی تفکر و تدبر است؛ و برای قلب، سودمندتر و برای دستیابی به ایمان و چشیدن شیرینی قرآن، به تر و ارزشمندتر است. صلاح و رستگاری قلب در قرائت قرآن همراه با تفکر و تدبر است. (۱)

نووی رحمه الله در ادامه گفته: «هیچ چیزی در دنیا و آخرت برای بنده، به اندازه ی تدبر در قرآن و ادامه ی تفکر و اندیشه در آن، سودمندتر و نجات بخش تر نیست. بنده باید هنگام قرائت قرآن، تمامی حواس و فکرش را در معانی آیات جمع کند؛ و متوجه معانی آیات شود. همانا آیات قرآن، بنده را برای آگاهی از نشانه ها و راه های خیر و شر، راهنمایی و آگاه می نماید؛ و پایه ها و ارکان ایمان را در قلب اش پایدار و استوار می کند؛ و اساس و بنیادش را استواری می بخشد. قوت و نیرویی برای قلب او به ارمغان می آورد؛ و نیک بختی و فراخی را در زندگی فراهم می سازد؛ و سعی صدر و خوش حالی و شادابی به او می بخشد؛ به گونه یی که، زندگی او با زندگی دیگر مردم متفاوت و ارزشمندتر می شود. معانی قرآن، پیوسته انسان را برای حرکت به سوی خداوند متعال وادار و کمک می کنند. در نتیجه، قلبش از لغزش و منحرف شدن از راه حق در امان و ثابت و استوار می ماند. هرگاه عزم و اراده ی او در مسیرش دچار مشکل شود، معانی آیات او را فرامی خواند، که کاروان پیش افتاده و راه نما از دستات درمی رود، هوشیار باش، که از کاروان حقیقت جو، عقب نیفتی! در تأمل قرآن و تدبر آن، حکمت ها و بهره های فراوانی ست، که شمردنی نیست. (۲)

دعای بزرگ و ارزش‌مندی را که ابن‌مسعود رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده، شدت نیاز قلب به قرآن را بیان نموده است. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «هرگاه غم و اندوهی دامن‌گیر کسی می‌شود، این دعا را بخواند:

«اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، وَ ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أُمِّتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَيِّعَ قَلْبِي، وَ نُورَ صَدْرِي، وَ جَلَاءَ حُزْنِي، وَ ذَهَابَ هَمِّي»

(پروردگارا! من بنده‌ی تو، پسر بنده‌ی تو، و پسر کنیز تو هستم. پیشانی من [زمام کارهایم] در دست تو است. فرمان و حکم تو در حق من نافذ است. داوری تو در حق من، عین دادگری‌ست. [پروردگارا!] من با هر نامی که خود را به آن نام‌گذاری کرده‌ای؛ یا در کلمات [قرآن] فرو فرستاده‌ای؛ یا به یکی از آفریدگان‌ات یاد داده‌ای؛ یا ترجیح داده‌ای، که نزد خودت پنهان بماند، از تو می‌خواهم، که قرآن را بهار دلام و نور سینه‌ام و برطرف‌کننده‌ی غم و اندوه‌ام بگردانی!)

خداوند غم و اندوه او را از بین می‌برد؛ و به جای آن، خوش‌حالی و فراخی قرار می‌دهد. پرسیدند: ای پیامبر خدا! آیا آن دعا را یاد نگیری؟ فرمود: «بلی! سزاوار و شایسته است، هرکسی که آن را می‌شنود، یاد بگیرد [و آن را بخواند]». (۱)

با استناد به این دعا، مالک بن دینار گفته است: «ای اهل قرآن! قرآن چه چیزی در دل‌های شما کاشته است؟ چون قرآن بهار دل مؤمن است؛ همان‌گونه که، باران، بهار زمین است؛ و آن را سبز و بارور می‌سازد». (۲)

ابراهیم خواص گفته است: «درمان دل‌ها در پنج چیز است. آن‌ها را نام برد، که نخستین آن‌ها، قرائت قرآن همراه با تدبر است». (۳)

۱. احمد، ۱/ ۳۹۱؛ ابویعلی، ۱/ ۱۵۶؛ و طبرانی، در کتاب الکبیر، ۳/ ۱۷۴؛ و ابن‌حبان، ۲۳۷۲؛ و حاکم، ۱/ ۵۰۹، آن را روایت کرده‌اند؛ و ابن‌السنی، ۳۳۵، هم چنین در شماره‌ی ۳۴۳ از روایت ابوموسی اشعری آن را روایت کرده؛ و ابن‌حجر آن را در تخریج الاذکار حسن دانسته؛ و ابوالفضل بغدادی گفته: آن حدیث حسن و اسناد آن عالی‌ست. به کتاب «الاذکار» با شرح محقق، ص ۱۰۴ مراجعه شود. شیخ الاسلام آن را در جمع الکلم الطیب ۱۲۳ آورده؛ و ابن‌قیم در شفاء اللیل، ۲۷۴ آن را صحیح دانسته؛ و الالبانی در الصحیح ۱۹۹؛ و صحیح الکلم الطیب، ص ۱۰۲ آن را صحیح دانسته است.

۲- الثبیان، ص ۶۱.

۳- فن الترتیل، عبدالله صباغ، ص ۹.

«پس، هرگاه مسلمان دانست، که شناخت معانی قرآن و هدایت یافتن با آن، بر هر مکلفی لازم و ضروریست، شایسته و سزاوار اوست، که همه‌ی تلاش و آن‌چه در توان دارد، برای یادگیری و فهم قرآن، به یاری نزدیک‌ترین راه رسیدن به آن شناخت، به کار گیرد.»^(۱)

۳. ستایش تدبرکننده در قرآن و تأثیرگیرنده از آن

آیات فراوانی در ستایش و توصیف کسی که از تلاوت یا شنیدن قرآن متأثر و دگرگون می‌شود، فرو فرستاده شده‌اند، که این آیات، تصاویر و حالات گوناگونی را درباره‌ی تدبر در قرآن و متأثر شدن به آن در لابه‌لای خود دارند. خداوند فرموده است:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَوَكِّلُونَ ۖ الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾^(۲)

(مؤمنان، تنها کسانی هستند، که هر زمان، نام خدا برده شود، دل‌هایشان هراسان می‌گردد؛ و هنگامی که آیات او بر آنان خوانده می‌شود، بر ایمان‌شان می‌افزاید؛ و بر پروردگار خود توکل می‌کنند. * آنان کسانی‌اند، که نماز را چنان که باید برپا می‌دارند؛ و از آن‌چه بدیشان عطا کرده‌ایم، می‌بخشند. * آنان مؤمن واقعی‌اند؛ و درجات عالی و آمرزش الهی و روزی پاک و فراوان را در پیش‌گاه خدای خود دارند.)

﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِن كَان وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا ۖ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾^(۳)

(بگو: [چه] به قرآن ایمان بیاورید؛ یا ایمان نیاورید، بی‌گمان کسانی که پیش از [نزول] آن، دانش و آگاهی یافته‌اند، چون [این کتاب] بر آنان خوانده شود، سجده‌کنان بر روی در می‌افتند. [سر تسلیم فرود می‌آورند]. * و می‌گویند: پروردگارمان پیاک و منزّه است.

بی گمان، وعده‌ی پروردگارمان انجام‌شدنی است. ﴿ و بر چهره‌ها فرومی افتند؛ و می‌گیرند؛ و بر فروتنی‌شان می‌افزاید.﴾

در برابر تأثیر پندهای قرآن و فزونی خشوع در آنان، گریه می‌کنند. شنیدن و گوش دادن به قرآن بر نرم دلی و اشک چشمان آنان می‌افزاید. (۱)
خداوند فرموده است:

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ (۲)

(خداوند به‌ترین سخن را فرو فرستاده. کتابی را که هم‌گون و مکرر است. از آن لرزه بر اندام کسانی می‌افتد، که از پروردگار خود می‌ترسند؛ و از آن پس پوست‌هایشان و دل‌هایشان نرم و آماده‌ی پذیرش قرآن خدا می‌گردد. این رهنمود الهی است؛ و خدا هر که را بخواهد، در پرتو آن راه‌یاب می‌سازد؛ و خدا هر که را گم‌راه سازد، هرگز راه‌نما و رهبری نخواهد داشت.)

هم‌چنین فرموده است:

﴿إِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ (۳)

(هر زمان آیات [خداوند] رحمان بر آنان خوانده می‌شد، سجده‌کنان و گریان [به زمین] می‌افتادند.)

«بُكِيًّا»، یعنی گریه و اندوه بی‌صدا. (۴)

خداوند فرموده است:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا﴾ (۵)

(و کسانی‌ند، که چون به آیات پروردگارشان پند داده می‌شوند، هم‌سانِ کران [ناشنوایان] و نابینایان بر آن فرو نمی‌افتند.)

۲. زمر: ۲۳.

۱. نگاه شود به: فتح‌القدیر، ۲۶۴/۳.

۴. تفسیر السعدی، ۱۲، ۲/۳۳۹.

۳. مریم: ۵۸.

۵. فرقان: ۷۳.

قرطبی رحمه الله گفته: «حال پیامبر خدا ﷺ و یاران اش در هنگام شنیدن موعظه، درک و فهم واقعی از وجود خدا و گریه از روی ترس از خدا بود؛ برای همین خداوند اهل معرفت را هنگام شنیدن ذکر خدا و تلاوت قرآن این گونه توصیف کرده است:

﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾^(۱)

(و آنان هر زمان بشنوند چیزهایی را که بر پیغمبر نازل شده است، بر اثر شناخت حق و دریافت حقیقت، چشمانشان را می بینی، که پر از اشک می گردد. می گویند: «پروردگارا! ایمان آورده ایم. پس ما را از زمره ی گواهان به شمار آور!»)

این ویژگی از اوصاف آنان و سرگذشت زندگی شان است؛ پس کسی که می خواهد به دیگری اقتدا کند، آنان را سرمشق خود قرار دهد؛ و از آنان الگو بگیرد.^(۲)

۴. نکوهش کسی که در قرآن نمی اندیشد؛ و از آن متأثر نمی گردد

خداوند درباره ی کسانی که سخنان بیهوده می خرنند؛ و در روی برتافتن از آیات خداوند به آخرین حد اعراض رسیده اند، فرموده است:

﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلِيَ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنِهِ قُفْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾^(۳)

(هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود، مستکبران روی برمی گرداند؛ و می رود. انگار آن ها را نشنیده است. گویی در گوش هایش سنگینی ست. ایشان را به عذاب دردناکی مژده بده!) نیز فرموده:

﴿لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْنَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ﴾^(۴)

(اگر ما این قرآن را بر کوهی فرو می فرستادیم، کوه را از ترس خدا، کرنش کنان و شکافته می دیدی!)

قرطبی رحمه الله در تفسیر این آیه گفته است: «خداوند بر تأمل در پندهای قرآن تشویق و بیان نموده، که هیچ عذری برای ترک تأمل و تدبر در پندهای قرآن، وجود ندارد؛ چون اگر کوه‌ها خردمند می‌بودند؛ و قرآن بدان‌ها می‌گفت، البته تسلیم پند و اندرزهای آن می‌شدند؛ و آن‌ها را می‌دید با این‌که سفت و محکم و استوار هستند، در برابر پندهای قرآن، تسلیم و از ترس خدا از هم متلاشی می‌شدند؛ درحالی‌که، شما - ای کسانی که مغلوب معجزات قرآن شده‌اید - در وعده‌های آن از خود رغبت و علاقه‌ی نشان نمی‌دهید؛ و از تهدیدهای آن نمی‌ترسید!»^(۱)

خداوند کسانی را که تدبر در قرآن را ترک کرده؛ و آیات آن را نفهمیده‌اند، با صیغه‌های گوناگون، در قرآن سرزنش نموده؛ و فرموده است:

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا﴾^(۲)
(برخی آنان به تو گوش فرا می‌دهند؛ ولی ما بر دل‌هایشان پرده‌ها افکنده‌ایم، تا آن را نفهمند؛ و بر گوش‌هایشان کری قرار داده‌ایم.)

خداوند فرموده است:

﴿وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنَا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ * وَالَّذِينَ أَهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾^(۳)

(در میان آنان [متافقان] کسانی هستند، که به سخنان‌ات گوش فرا می‌دهند؛ اما هنگامی‌که از نزد تو بیرون می‌روند، به کسانی که بدیشان علم و دانش داده شده است، می‌گویند: «این مرد الان چه گفت؟!» آنان کسانی‌اند، که خداوند بر دل‌هایشان مهر نهاده است؛ و از هواها و هوس‌هایشان پیروی می‌کنند. * کسانی که راه‌یاب شده‌اند، خداوند بر راه‌یابی ایشان می‌افزاید؛ و پرهیزگاری لازم را به ایشان می‌دهد.)

هم‌چنین فرموده:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾^(۴)

(آیا درباره‌ی قرآن نمی‌اندیشند؟ یا [مگر] بر دل‌هایشان قفل‌هایی نهاده شده است؟)

شنقیطی رحمه الله گفته است: «آن چه آیه‌ی کریمه از توبیخ و انکار علیه کسانی که از قرآن روی برمی‌تابند، دربردارد، در آیات فراوانی آشکارا آمده. روشن است هرکسی به تدبر آیات قرآن نپردازد (به درک و فهم معانی قرآن و عمل کردن به آن مشغول نشود) در واقع از قرآن روی برتافته؛ و جزو کسانی‌ست، که در قرآن تدبر نمی‌کنند و مستحق انکار و توبیخ و سرزنش یادشده در آیه‌های گوناگون هستند. اگر خداوند به او خرد و فهم تدبر در قرآن داده باشد؛ و بتواند با آن تدبر کند، ولی خردش را در این زمینه به کار نگیرد، آن تهدیدها و سرزنش‌ها به او برمی‌گردد. آیات یادشده بیان کرده‌اند، که تدبر در قرآن و درک و فهم و یادگیری و به کار بردن آن، بر مسلمانان لازم و ضروری‌ست. پس روی برتافتن بسیاری از مسلمانان، در گوشه و کنار کره‌ی خاکی، برای نگرش و تدبر در قرآن و درک و فهم و کاربرد آن و کاربرد سنتی که ثابت شده؛ و بیانگر قرآن است، از بزرگ‌ترین و زشت‌ترین منکرات به شمار می‌آید. (۱) خداوند فرموده است:

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ﴾ (۲)

(آیا آنان سخنان را نمی‌سنجند؟ [و درباره‌ی آیات نمی‌اندیشند؟])

هم‌چنین فرموده است:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾ (۳)

(و پیامبر می‌گوید: پروردگارا! قوم من این قرآن را رها و از آن دوری کرده‌اند.)

ابن کثیر رحمه الله گفته است: «ترک تدبر در قرآن از هجران قراردادن آن است.» (۴)

خداوند فرموده است:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (۵)

(آیا درباره‌ی قرآن نمی‌اندیشند؟)

قرطبی در تفسیر این آیه گفته است: «خداوند منافقان را به سبب روی بر تافتن از تدبر در قرآن و تفکر در آن و در معانی آن، سرزنش نموده است.» (۶)

۲. مؤمنون: ۶۸.

۱. الاضواء، ۴۲۸/۷.

۴. به تفسیر ابن کثیر، ۶/۱۰۸ مراجعه شود.

۳. فرقان: ۳۰.

۶. الجامع لاحکام القرآن، ۵/۲۹۰.

۵. ناء: ۸۲.

در حدیثی - که ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت کرده است - در وصف خوارج آمده: «قرآن می‌خوانند؛ اما قرآن از حنجره‌های آنان فراتر نمی‌رود.»^(۱) یعنی به خواندن قرآن می‌پرداختند؛ اما آن را نمی‌فهمیدند؛ و مقاصد آن را درک نمی‌کردند.^(۲) زرکشی گفته است: «سرزنش آنان به سبب دقت در الفاظ و رهاسازی درک و فهم معانی آن است.»^(۳)

ابن حجر رحمه الله آورده: نووی رحمه الله گفته است: «منظور این است، که آنان سهم و بهره‌یی از قرآن ندارند، جز این که آن را بر زبان‌شان جاری می‌کنند؛ و به حلق‌هایشان نیز نمی‌رسد؛ چه برسد به دل‌هایشان؛ چون آن چه در قرائت قرآن خواسته شده، درک و فهم و تدبر در آن با نفوذ در دل است.»^(۴)

ابن عمر رضی الله عنهما گفته: «مردانی را دیدم، که قرآن، پیش از ایمان به آنان داده می‌شد؛ پس قرآن را از آغاز تا پایان می‌خواندند؛ اما نمی‌دانستند قرآن به آنان چه فرمانی می‌دهد؛ و از چه چیزی آنان را نهی می‌کند؛ و در کجا شایسته است، که وقف کنند؛ و به آن پای‌بند باشند؛ هم‌چون نشر بی‌حاصل و بی‌فایده آن را می‌پراکندند؛ و می‌خواندند؛ اما از آن بهره‌یی نمی‌بردند!»^(۵)

ابن مسعود رضی الله عنه گفت: «قرآن را هم‌چون خواندن شعر، شتابان نخوانید؛ و هم‌چون نشر بی‌حاصل و بی‌فایده نخوانید، بلکه در کنار شگفتی‌های آن درنگ و تدبر کنید؛ و با تدبر در آن، دل‌ها را در مسیر تقویت ایمان به حرکت و جنب و جوش دریاورید. هیچ‌گاه در هنگام قرائت قرآن، قصد نداشته باشید، آن را به پایان ببرید، بلکه آن را با تأنی و تأمل قرائت کنید؛ و از آن پند بگیرید.»^(۶)

خداوند متعال، برخورد زشت قوم یهود را با کتاب‌شان (تورات) با مثالی هشداردهنده این‌گونه بیان نموده؛ و فرموده است:

۱. بخاری و مسلم، آن را روایت کرده‌اند. در روایتی از حذیفه رضی الله عنه آمده، که در دل‌هایشان آن را درک و فهم نمی‌کنند.

۲. ن. ک. به: الاعتصام شاطبی، ۲/ ۲۲۶.

۳. فتح الباری: ۱۲/ ۲۹۳.

۴. البرهان، زرکشی، ۱/ ۵۳۸.

۵. طبرانی آن را روایت کرده است. ن. ک. به: حیاة الصحابه: ۲/ ۱۷۵.

۶. بغوی در تفسیرش: ۴/ ۴۰۷، بی‌هی در شعب الایمان: ۱/ ۳۴۴، و آجری، آن را روایت کرده‌اند.

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِشِءٍ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (۱)

(کسانی که تورات بدیشان واگذار گردید؛ ولی آن را به کار نبردند؛ و حق آن را ادا نمودند، به درازگوشی می مانند، که کتاب هایی را برمی دارد. مردمانی که آیات خدا را تکذیب می کنند، بدترین مثل را دارند. خداوند مردمان ستم کار را هدایت نمی کند.)
طرطوشی رحمه الله گفته است: «هرگاه مسلمانی کلمات و آیات قرآن را حفظ کند؛ اما آن را نفهمد؛ و درک نکند؛ و به کار نبندد، در مفهوم عام این سخن و این مَثَل قرار می گیرد.» (۲)

بسیاری از عالمان، شتابان و سریع خواندن قرآن را - بی توجه به مفهوم و پندها و درس های نیک بختی آور آن - از بدعت قرائت به شمار آورده اند (۳). در چنین قرائتی، هیچ تدبری و در معانی یش، هیچ شناختی و در پندها و اندرزهایش، هیچ تأثیری همراه نیست.

طرطوشی گفته است: «آن چه مردم در حق قرآن نوآوری (بدعت) کرده اند، بسندگی بر حروف آن است؛ بی آن که معانی آن را بفهمند.» (۴)

۵. تدبر در قرآن، نکخواهی در حق آن

علماء، تدبر در قرآن و درک و فهم علوم آن را نکخواهی در حق قرآن به شمار آورده اند. تمیم داری روایت کرده است، که رسول خدا ﷺ فرمود:

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَ لِكِتَابِهِ، وَ لِرَسُولِهِ، وَ لِلْأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَ عَامَّتِهِمْ.» (۵)

(دین نکخواهی است. گفتیم: برای چه کسانی؟ فرمود: برای خدا و کتاب خدا و پیامبر خدا و پیشوایان و عموم مسلمانان.)

۱. جمعه: ۵. ۲. کتاب البدع والحوادث: ص ۱۰۱.

۳. ن. کت: به کتاب بدع القراء؛ شیخ بکرا بوزید؛ ص ۱۵، و کتاب بدع القراء محمد موسی ص ۲۱، و اصلاح المساجد، قاسمی؛ ص ۱۲۷، و معجم البدع، ص ۵۱۹.

۴. الحوادث و البدع ۱۰۱/۶۹، از معجم البدع ص ۵۲۹.

۵. مسلم، ۳۷/۲ به شماره ی ۵۵، آن را روایت کرده است.

تدبر در قرآن
 علما، تدبر در قرآن و پای‌بندی و به‌کارگیری احکام آن و پندگرفتن از مثل‌ها و اندرزهایش را جزو نکوخواهی در حق قرآن به شمار آورده‌اند.

در این زمینه، عالمان، بسیار سخن گفته‌اند؛ نووی در این باره گفته است: «علما گفته‌اند: «النصيحة لكتاب الله» ایمان آوردن است، به این‌که، قرآن از سوی خدا فرستاده شده سپس تعظیم و بزرگداشت آن با تلاوت‌اش به شیوه‌ی شایسته و یادگیری نیکو و خواندن زیبا و داشتن خشوع هنگام قرائت و ادای حروف از مخارج‌شان و پای‌بندی به احکام آن و درک و فهم دانش و تمثیل‌های آن و پندگرفتن از موعظه و اندرزهایش و اندیشیدن در شگفتی‌های آن و به‌کارگیری آیات محکم و تسلیم محض بودن در برابر آیات متشابه و بحث در عموم و خصوص و ناسخ و منسوخ و انتشار علوم آن و دعوت مردم به سوی آن»^(۱)

ابن رجب رحمه‌الله گفته: نکوخواهی برای قرآن به مفهوم بسیار دوست‌داشتن آن و بزرگداشت جایگاه و منزلت آن است؛ زیرا کلام خداست. علاقه‌ی بسیار به فهم و درک آن و توجه نمودن و ارزش دادن بیش‌تر به تدبر و تأمل در آن و پای‌بندی به تلاوت آن برای جست و جو و درک و فهم مفاهیمی که خداوند دوست دارد از آن دریافت و فهمیده شود؛ و پس از این‌که، آن مفاهیم و احکام را شناخت، آن‌ها را به کار گیرد؛ و برپای دارد؛ همچنان که اندرزشونده، سفارش و پند اندرزکننده‌اش را می‌فهمد، خیرخواه قرآن، باید به درک و فهم آن اهمیت دهد، تا کارهایی که خداوند فرمان داده، همان‌گونه که او می‌پسندد، انجام دهد؛ و خداوند را خوشنود سازد؛ سپس آن‌چه از معانی قرآن درک و فهم کرده، به دیگر بندگان برساند؛ و مدارس و ژرف‌خوانی قرآن را با عشق و علاقه ادامه دهد؛ و خودش را به زیور اخلاق و آداب قرآن بیاراید.

ابوعمر بن صلاح رحمه‌الله در شرح «النصيحة لكتاب الله» گفته است: نکوخواهی در حق قرآن، ایمان آوردن به قرآن و تعظیم و بزرگداشت و پاک و منزّه دانستن آن و تلاوت آن به شیوه‌ی شایسته و پای‌بندی به فرمان‌ها و نواهی آن و درک و فهم

علوم قرآنی و تدبر و تأمل در آیات و دعوت دیگران به سوی آن است. (۱) تدبر در قرآن از جمله دلایلی که بر فضیلت تدبر ژرف‌خوانی و گردهمایی برای قرآن و پای‌بندی به احکام آن، تأکید می‌کند، حدیثی است، که ابوهریره رضی الله عنه از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده، که فرمود:

«مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ يَتَذَكَّرُونَ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ غَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَ حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.» (۳)

(هرگاه گروهی جمع بشوند، که قرآن بخوانند؛ و آن را در میان خودشان مدرسه کنند، آرامش بر آنان فرو فرستاده می‌شود؛ و رحمت خداوندی آنان را دربرمی‌گیرد؛ و فرشتگان آنان را احاطه می‌کنند؛ و خداوند آنان را در میان کسانی که نزدش هستند، یاد می‌کند. کسی که کردارش، او را به تأخیر بیندازد، نسب نمی‌تواند او را به پیش بیندازد.)

شاید مفهوم فرمایش پیامبر در این بخش حدیث: «مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ...» به رهاکردن گردهمایی برای تلاوت و ترک و ژرف‌خوانی و پژوهش قرآن اشاره داشته باشد، که این کار بسیار ناپسند و بد است. کسی که این کار بد، دامن‌گیرش شود؛ و با تنبلی و سستی‌یش از فضیلت گردهمایی و تلاوت قرآن محروم گردد، نسب - هرچه‌قدر هم ارزش‌مند باشد - یا آن‌چه از مال و منال و جایگاه دنیایی دارد، نمی‌تواند او را به پیش بیندازد؛ و ارزش و جایگاه‌اش را بالا ببرد؛ و اجر و پاداشی را که با ارزش ندادن همه‌جانبه به قرآن از دست داده، برای او به‌دست بیاورد. بی‌گمان خدا داناتر است.

۱. صیانة صحیح مسلم، ص ۲۲۳ به نقل از شرح محقق جامع العلوم والحکم ۲۲۲/۱.

۲. جامع العلوم والحکم، ۲۲۱/۱ و معارج القبول، ۷۸/۲.

۳. مسلم به شماره‌ی ۲۶۹۹؛ ترمذی به شماره‌ی ۱۲۶۴۶ و ابوداود به شماره‌ی ۳۶۴۳ و ابن‌ماجه به شماره‌ی ۲۲۵ و احمد، ۲۵۲/۲، ۴۰۷ و ابن‌حبان به شماره‌ی ۸۴، آن را روایت کرده‌اند.

گفتار دوم

کارهای مشروع برای تدبیر در

قرآن و تأثیرپذیری از

آن

کارهای مشروع برای تدبر در قرآن و تأثیرپذیری از آن

۱. فروفرستادن قرآن، و عبادت کردن با خواندن آن

خداوند فرموده است:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(۱)

(کتاب پرخیر و برکی است؛ و آن را برای تو فروفرستاده‌ایم، تا درباره‌ی آیة‌هایش بیندیشند؛ و خردمندان پند گیرند.)

ابن قیم رحمه‌الله گفته است: «خداوند قرآن را فرستاده، تا در آن بیندیشیم؛ و احکام آن را به کار ببریم؛ نه این‌که، تنها، روخوانی کنیم؛ و از عمل کردن به آن، اعراض نماییم؛ و روی برتابیم.»^(۲)

در ادامه گفته است: «چشم دل باید به معانی قرآن بنگرد؛ و فکر و اندیشه برای تدبر و درک معانی آن بیندیشد؛ زیرا مقصود و مفهوم از فروفرستادن قرآن، همین است؛ نه این‌که، بی تفکر و تأمل در معانی آن، روخوانی شود.»^(۳)

شوکانی رحمه‌الله گفته: «این آیه دلیلی است بر این‌که، خداوند متعال، قرآن را برای تفکر و تأمل در معانی آن فرستاده است؛ نه صرف خواندن بی تفکر و تأمل در آن.»^(۴)

۲. ترتیل و با آواز دل‌نشین و خوش خواندن قرآن

خداوند متعال فرموده است:

﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾^(۵)

(قرآن را شمرده و شیوا بخوان!)

۲. مفتاح دارالسعادة، ص ۲۱۵.

۱. ص: ۲۹.

۳. مدارج السالکین، ۱/ ۴۵۱، با کمی تصرف. ۴. فتح القدیر، ۴/ ۴۳۰.

۵. مزمل: ۴.

پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«لَيْسَ مَنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ»^(۱)

(کسی که قرآن را به نیکویی و با آواز [صدای] خوب نمی خواند، از ما نیست.)

از ابن عباس رضی الله عنه روایت شده، که پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً الَّذِي إِذَا قَرَأَ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ»^(۲)

(بهترین مردم از لحاظ قرائت قرآن، کسی است، که هنگام قرائت می بینی او از خدامی ترسد.)

ابن کثیر رحمه الله گفته است: «آن چه از قرائت قرآن، پسند شرع است، نیکوکردن

آواز هنگام خواندن آن، به شیوهایی که مسلمان را برای تدبر در قرآن و درک و فهم

معانی آن و به خشوع و خضوع و اطاعت و فرمان برداری از احکام آن، برانگیزد»^(۳)

قرطبی رحمه الله گفته: «ترتیل و شمرده خوانی به تر از تندخوانی است؛ چون با

تندخوانی، نمی توان تدبر و ژرف اندیشی نمود»^(۴)

سیوطی گفته است: «سنت است قرآن با تدبر و درک فهم معانی آن قرائت شود،

که آن هدفی بزرگ و مهم ترین مطلوب و مقصود از تلاوت است»^(۵) نووی رحمه الله

گفته است: «عالمان گفته اند: شمرده خوانی قرآن برای تدبر، مستحب است؛ چون به

حرمت نهادن و بزرگداشت نزدیک تر است؛ و تأثیر بیش تری در قلب دارد»^(۶)

ابن حجر رحمه الله گفته: «مقصود از تلاوت قرآن، داشتن خشوع است»^(۷)

۳. قرآن خوانی در نماز شب

خداوند فرموده است:

«إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا»^(۸)

۱. احمد، به شماره ی ۱۴۷۶ و بخاری به شماره ی ۷۵۲۷ و مسلم به شماره ی ۷۹۲ و ابوداود به شماره ی ۱۴۷۰ و ابن ماجه، به شماره ی ۱۳۳۷ آن را روایت کرده اند.

۲. آلبانی آن را صحیح دانسته است. به سلسله صحیحه، ج ۴، ص ۱۱۱، شماره ی ۱۵۸۳ و صحیح الجامع، شماره ی ۱۹۴، ۱۰۰/۱ و صفة الصلاة، ص ۱۲۵ مراجعه کن.

۳. فضائل القرآن، ص ۱۲۵.

۴. الجامع لاحکام القرآن، ۱۵/۱۹۲.

۵. الاثنان فی علوم القرآن، ۱/۱۴۰.

۶. الثبیان، ص ۶۵.

۷. مفتاح، ۹/۹۲.

۸. مزمل: ۶.

(عبادت شبانه، مؤثرتر و ماندگارتر و گفتار [آن] درست‌تر و پابرجا‌تر است.)

ابن عباس رضی الله عنهما در تفسیر ﴿أَقْوَمُ قِيلاً﴾ گفته است: سزاوار و شایسته است، که شب زنده‌دار قرآن را بفهمد؛ و درک کند. (۱)

ابن حجر رحمه الله درباره‌ی مدرسه و ژرف‌خوانی قرآن در شب‌های رمضان، که جبریل و پیامبر انجام می‌دادند، گفته: «مقصود از تلاوت قرآن، حضور قلب و درک و فهم معانی قرآن است؛ چون شب، زمان این کارهاست؛ زیرا در روز، کارها و مسایل دنیوی و دینی، فراوان هستند؛ و نمی‌گذارند خوب اندیشیده شود». (۲)

دلایل و شواهدی هستند، که بر قرائت قرآن، هنگام شب دلالت دارند: خداوند فرموده است:

﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنَاءَ اللَّيْلِ﴾ (۳)

(...در بخش‌هایی از شب، آیات خدا را می‌خوانند.)

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی که شب خواب بر او غلبه کند؛ و نتواند برنامه‌ی همیشگی خودش را - که خواندن یک حزب قرآن است - در شب بخواند، اگر آن را مابین نماز صبح و نماز ظهر بخواند، همان اجر و پاداش شب برای او نوشته می‌شود». (۴)

پیامبر صلی الله علیه و آله درباره‌ی شفاعت کردن قرآن در روز رستاخیز فرمود: «قرآن می‌گوید: من، هنگام شب، خواب را از چشمان وی منع کردم؛ و او مشغول خواندن (تلاوت کردن) من بود». (۵)

۴. درست و با تجوید خواندن قرآن

پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَا هُوَ بِهِ مِنَ الْكَرَامِ السَّفَرَةُ». (۶)

۱. ابوداود به شماره‌ی ۱۳۰۴. ۲. فتح الباری، ۴۵/۹.

۳. آل عمران: ۱۱۳. ۴. مسلم، ۷۴۷.

۵. احمد و بیهقی. در شعب الایمان، هیشمی گفته: سند آن حسن است؛ و فیض القدیر، ۲۵۲/۴ و آلبانی در صحیح الجامع، ۱۷۷۶ آن را صحیح دانسته‌اند.

۶. بخاری به شماره‌ی ۴۹۳۷ و مسلم به شماره‌ی ۷۹۸ و ابوداود به شماره‌ی ۱۴۵۴ و ترمذی به شماره‌ی ۲۹۰۴ و ابن ماجه به شماره‌ی ۳۷۷۹، آن را روایت کرده‌اند.

(کسی که قرآن را با مهارت [و بی غلط] می خواند، با فرشتگان گرامی و بزرگوار محشور می شود.)

واژه‌ی ماهر، در حدیث: خوب خواندن و خوب از برکردن و رعایت تجوید را در قرآن شامل می شود. که ساختار کلام بر معانی آن دلالت دارد. بی شک درست و صحیح خواندن و تلفظ کردن، بر درک و فهم معانی آن می افزاید؛ و درک و فهم را کامل می کند؛ و انسان را بر تفکر و اندیشیدن وادار می سازد. هرگاه در تلفظ کلمه یا اعراب آن، اشکالی باشد، بی گمان معنی تغییر می کند؛ یا ناقص و نامشخص می شود. همه‌ی این‌ها آثار بدیست، که دل را از تدبر و فهم آیات دور می کنند. سیوطی گفته است: «بی شک مهارت و درست خوانی، با تمرین و یادگیری به دست می آید؛ و ترتیل برای تدبر و اندیشیدن و استنباط کردن است.»^(۱)

۵. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِّنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ گفتن

خداوند فرموده است:

﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾^(۲)

(هنگامی که خواستی قرآن بخوانی، از وسوسه‌های شیطان مطرود به خدا پناه بیا) ابوسعید خدری رضی الله عنه روایت کرده است، که هرگاه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای برپایی نماز می ایستاد؛ و نیت می کرد، می فرمود:

«أَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، مِنْ هُمْزِهِ وَ نَفْحِهِ وَ نَفْثِهِ.»^(۳)

(پناه می برم به خداوند از شر شیطان رانده شده؛ و از وسوسه‌ها و فریب‌های آن.) بسیار روشن است، که شیطان، برای گمراه کردن انسان، هنگام تلاوت قرآن، بسیار حریص است؛ برای همین، خداوند فرموده است. که هنگام قرائت قرآن از شر شیطان به خدا پناه برده شود. در این مسأله سودهای فراوانی موجود است.^(۴) برخی آن‌ها چنین‌اند:

۲. نحل: ۹۸.

۱- الاتقان، ۱/ ۱۳۲.

۳. احمد ۳/ ۵۰؛ و ترمذی، ۲۴۲؛ و ابوداود، ۷۵؛ و ابن ماجه، ۸۰۴؛ و نسایی، ۱۳۲/۲؛ و دارمی،

۱/ ۲۸۲؛ و دارقطنی، ۲۰۱؛ و بیهقی، ۳۴/۲.

۴. برای آگاهی بیش تر به کتاب «اغاثة اللفهان من مصاید الشیطان» ابن قیم، ۱/ ۱۰۹ مراجعه شود.

۵-۱. قرآن، درمان بیماری‌ها و دردها و ناراحتی‌های دل است؛ بنابراین، پناه بردن به خدا هنگام تلاوت آن، سبب می‌شود، دل از شر وسوسه‌هایی که شیطان در آن انداخته است، پاک گردد.

۵-۲. فرشتگان به قاری قرآن نزدیک می‌شوند؛ و به تلاوت قرآن گوش فرا می‌دهند؛ و دل با آرامش یاد خدا پایدار و ثابت می‌شود؛ و پناه بردن به خدا، شیطان را دور می‌گرداند.

۵-۳. شیطان مشغولیت ذهنی و قلبی برای قاری پدید می‌آورد؛ و در نماز و دیگر عبادت‌ها با لشکر و همه‌ی وجودش به سوی انسان یورش می‌آورد؛ و تلاش می‌کند، تا بین قلب قاری و مقصود و منظور قرآن، مانع پدید آورد. مقصود قرآن، از خواندن‌اش، همان تدبیر و ژرف اندیشیدن و درک و فهم آن و متأثر شدن به آن است. پناه بردن به خدا (اعوذ بالله گفتن)، شیطان و لشکریان‌اش را دور می‌گرداند.

۵-۴. هیچ پیام‌آور و پیغمبری نبوده، که هنگام خواندن کتاب‌های آسمانی، شیطان برای وی مشکل پدید نیاورده باشد. شیطان با پیامبران چنین می‌کرد؛ پس با دیگران چگونه رفتار می‌کند؟! بنابراین، شیطان، قاری را به اشتباه می‌اندازد؛ و هدف از قرائت را از یاد او می‌برد؛ و زبان‌اش را دچار مشکل می‌کند؛ یا قلب و ذهن‌اش را مشغول می‌سازد؛ به همین سبب و سبب‌های دیگر، به قاری قرآن فرمان داده شده است، که هنگام تلاوت قرآن به خدا پناه ببرد.

۵-۵. استعاذه و پناه‌بردن به خدا، مانع می‌شود، که شیطان نتواند نور و هدایت و دانش و نیکی را - که با درک و فهم و تدبیر قرآن به دست می‌آید - فاسد و باطل گرداند.

۶. خاموش، به تلاوت قرآن گوش دادن

خداوند فرموده است:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(۱)

(هنگامی که، قرآن خوانده می‌شود، گوش فرا دهید؛ و خاموش باشید، تا رحمت خداوند، شما را دربرگیرد.)

شوکانی رحمه الله گفته است: «خداوند متعال به مؤمنان فرمان داده، که به قرآن گوش دهند؛ و هنگام قرائت آن، خاموش باشند، تا با این کار از آن سود ببرند؛ و در حکمت‌ها و مصالح آن بیندیشند.»^(۱)

۷. بلندخواندن قرآن

بلند خواندن قرآن، قاری را یاری می‌دهد، تا دل‌اش را برای اندیشیدن در معانی قرآن آماده کند؛ و پراکندگی‌های ذهنی را از بین ببرد. پیامبر خدا ﷺ فرموده است: «کسی که قرآن را با صوتی زیبا و بلند بخواند، از ما نیست.»^(۲)

پیامبر خدا ﷺ خودش همین کار را انجام می‌داد. ام‌هانی رضی الله عنه گفته است: «من صدای قرائت پیامبر را می‌شنیدم؛ درحالی‌که، در خانه‌ام بودم.»^(۳)

از ابن عباس رضی الله عنهما درباره‌ی بلندبودن قرائت پیامبر در نماز شب، پرسیده شد؟ گفت: «او در خانه‌اش قرائت می‌کرد، که اگر کسی می‌خواست آن را بشنود؛ و حفظ نماید، می‌توانست چنین کند.»^(۴)

ابوقتاده رضی الله عنه روایت کرده است: «شب‌ی پیامبر خدا ﷺ از خانه بیرون رفت. در آن هنگام دید که ابوبکر رضی الله عنه با صدای آهسته نماز [شب] می‌خواند. هنگامی‌که، به عمر بن خطاب رضی الله عنه رسید، دید، او با صدای بلند نماز [شب] می‌خواند. [پس از خواندن نماز] هنگامی‌که ابوبکر و عمر نزد پیامبر ﷺ حضور یافتند، پیامبر فرمود: ای ابوبکر! از کنارت گذشتم. دیدم با صدای آرام نماز می‌خوانی؟ ابوبکر گفت: با کسی که راز و نیاز می‌کردم (خدا) خواسته‌ام را به او شنوادم. به عمر فرمود: از کنارت گذشتم، دیدم با صدای بلند نماز می‌خوانی؟! عمر گفت: با صدای بلندم کسانی را که در خواب‌اند، بیدار می‌کنم؛ و شیطان را دور می‌گردانم. پیامبر ﷺ فرمود: ای ابوبکر، کمی صدایت را بلند کن! و به عمر فرمود: ای عمر! کمی صدایت را پایین بیاور!»^(۵)

ابوموسی اشعری رضی الله عنه گفته است: پیامبر خدا ﷺ فرمود: «من نوای

۲. بخاری به شماره‌ی ۷۵۲۷.

۱. فتح القدیر، ۲/ ۲۸۰.

۴. مختصر قیام اللیل، مروزی، ۱۳۳.

۳. نایب به شماره‌ی ۱۰۱۳.

۵. ابوداود به شماره‌ی ۴۱۳۲۹ و نووی در «المجموع»، ۳/ ۳۹۱؛ و حاکم و ذهبی؛ و آل‌بانی در صفة صلاة النبی، ص ۱۰۹ آن را صحیح دانسته‌اند.

[دل‌نشین] خواندن قرآن قبیله‌ی اشعری‌ها را هنگامی که شب می‌آید، می‌شناسم؛ و با شنیدن نوای قرآن آنان در شب، جایگاه‌هایشان را می‌شناسم، اگرچه در روز جای فرود آمدن‌شان را ندیده باشم.^(۱)

عقبة بن عامر رضی الله عنه گفته: از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم، که می‌فرمود: «کسی که قرآن را بلند می‌خواند، همانند کسی ست، که صدقه را آشکارا می‌دهد. کسی که قرآن را آهسته می‌خواند، مانند کسی ست، که صدقه را مخفیانه می‌دهد.»^(۲)

قرطبی رحمه الله گفته است: «گروهی از عالمان اجازه داده‌اند؛ که قرآن با صدای بلند و آوازی خوش خوانده شود؛ چون هرگاه قرآن با آواز خوش خوانده شود، تأثیرش بر جان و روح و دل‌ها بیش‌تر است.»^(۳)

زرکشی رحمه الله گفته: «بلندخواندن قرآن سنت است؛ اما اگر کسی جایی قرآن بخواند، که مردم هم در آن جا نماز می‌خوانند، درست نیست، که وی قرآن را بلند بخواند؛ زیرا اذهان نمازگزاران آشفته و مشوش می‌شود. روزی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به مسجد درآمد. دید یاران‌اش با صدای بلند نماز می‌خوانند. فرمود: ای مردم، همگی شما با پروردگارتان راز و نیاز می‌کنید. هیچ کدام شما در حضور دیگران قرآن را بلند نخواند.»^(۴) امام نووی رحمه الله درباره‌ی حکمت بلندخواندن قرآن گفته است: «بی‌شک، سود بلندخواندن قرآن به دیگری می‌رسد. دل‌ها را بیدار می‌کند؛ و اندیشه‌ی او را برای اندیشیدن در مفاهیم قرآن وادار و شنوایی او را برای شنیدن قرآن متوجه و آماده می‌سازد.»^(۵)

۸. خوب آغاز کردن و خوب به پایان بردن

امام نووی رحمه الله گفته است: «هرگاه قاری قرآن، قرائت را از وسط سوره آغاز می‌کند؛ یا پیش از آخر سوره به پایان می‌برد، سزاوار و شایسته است، از جایی آغاز

۱- بخاری آن را به شماره‌ی ۴۲۳۲ و مسلم آن را به شماره‌ی ۲۴۹۹ روایت کرده‌اند.

۲. ترمذی آن را به شماره‌ی ۲۱۱۹ روایت کرده است. آلبانی آن را در صحیح ترمذی صحیح دانسته است. ابوداود آن را به شماره‌ی ۱۱۳۳۳ و نسایی آن را ۸۰/۵، احمد ۱۵۱/۴، و بیهقی در کبری،

۳. الجامع لاحکام القرآن، ۱۱/۱.

۵. البیان، ص ۷۶.

۴. البرهان، زرکشی، ۵/۵۴۷.

کند، که جملات و مفاهیم آن‌ها با هم دیگر پیوند داشته باشند؛ و در جایی بایستد، که جملات و مفاهیم باهم پیوند داشته باشند. به عشر و جزء‌ها اکتفا نکند؛ چون گاهی جزء، در وسط جمله قرار می‌گیرد؛ مانند این جزء:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾^(۱)

(و زنان شوهردار...)

قاری قرآن باید به روش قاریانی که این کار را بسیار انجام می‌دهند؛ و آداب قرائت را رعایت نمی‌کنند؛ و در این معانی نمی‌اندیشند، فریب نخورد. عالمان گفته‌اند: خواندن سوره‌یی کوتاه، اما کامل، از خواندن بخشی از سوره‌ی بلند به‌تراست؛ زیرا گاهی مفاهیم و ارتباط برخی آیات با برخی دیگر از نظر مردم پوشیده می‌ماند.^(۲)

شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته: «مصلحت بزرگ در خواندن قرآن، آن است که، خواندن به شیوه‌یی باشد، که جملات با یک‌دیگر ارتباط داشته باشند؛ و از آن جایی که، خداوند سوره را آغاز کرده، قرائت آغاز شود؛ و به آن جایی که، خدا به پایان برده است، قرائت ختم شود. کامل گرداندن مقصود، در هر سوره، یعنی آن سوره حزب‌بندی نشده باشد.»^(۳)

«معتدل‌ترین و میانه‌روترین سخن، در این زمینه، سخن کسی‌ست، که گفته: «عادت کردن به آن روش مکروه است؛ نه گاهی خواندن آن؛ تا از مسیری که سنت بر آن اقرار کرده؛ و سیره‌ی سلف از صحابه و تابعان بر آن بوده، خارج نشود.»^(۴)

۱. نسا: ۲۴.

۲. النبیان، ص ۸۲، الأذکار، ص ۹۱، المجموع، ۲/ ۱۶۷.

۳. الفتاوی، ۱۳/ ۴۰۵ - ۴۱۴. یادآوری می‌شود نخستین کسی که اعشار و اخماس را پدید آورد، حجاج بن یوسف بوده است. برای آگاهی بیش‌تر به کتاب الحوادث والبدع، ص ۱۰۳ مراجعه شود.

۴. الفتاوی، ۱۳/ ۴۱۲.

گفتار سوم

پی آمدهای تدبیر در قرآن
و
دریافت و شناخت معانی آن

پی‌آمدهای تدبیر در قرآن و شناخت معانی آن

مصالح و سودهای بسیاری با تدبیر در قرآن پیوند دارند، که هرگاه در قرآن ژرف‌اندیشی شود، می‌توان امید داشت، که آن سودها و مصالح هم باشد؛ اما اگر در قرآن ژرف‌اندیشی نشود، آن سودها به دست نمی‌آید؛ یا سود آن‌ها کم می‌شود؛ یا ارزش و جایگاه آن‌ها ضعیف می‌گردد؛ زیرا بود و نبود فضل و برتری آن کارها با تدبیر در قرآن همراه است؛ به همین سبب پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود:

«إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ فَلْيَضْطَجِعْ»^(۱)

(هرگاه یکی از شما شب برای [شب‌زنده‌داری و] تلاوت قرآن برخیزد؛ و تلاوت قرآن بر زبان‌اش سنگین و گنگ باشد؛ و نداند، چه می‌گوید، پس بخوابد.)
برخی سودها و مصالح چنین‌اند:

۱. بزرگ بودن پاداش تلاوت قرآن

امید است که پاداش روخوانی قرآن با تلاوت قرآن به‌دست بیاید؛ اما بزرگی و فراوانی پاداش آن، با تدبیر بیش‌تر در تلاوت و پندگرفتن از آن‌چه که قاری می‌خواند، به‌دست می‌آید.

امام نووی رحمه‌الله گفته است: «بدان! تلاوت قرآن برترین ذکرهاست. منظور تلاوتی‌ست، که همراه با درک و فهم باشد.»^(۲)

ابن حجر رحمه‌الله گفته است: «بی‌شک کسی که قرآن را با ترتیل می‌خواند؛ و در آن می‌اندیشد، همانند کسی‌ست، که گوهری ارزش‌مند و گران‌بها را صدقه می‌دهد؛

۱. روایت از مسلم به شماری ۷۸۷ و ابوداود به شماری ۱۳۱۱ و بیهقی، ۳/۱۶ از ابهریره.

۲. الأذکار، ص ۸۵.

تدبر در قرآن _____
 و کسی که قرآن را با سرعت تلاوت می‌کند، همانند کسی است، که چند گوهر صدقه می‌دهد؛ درحالی‌که، بهای آن‌ها همانند بهای آن یک گوهر است. گاهی بهای یک گوهر گران‌تر و بیش‌تر از بهای چند گوهر است؛ و گاهی هم عکس آن است.^(۱)
 سیوطی رحمه‌الله گفته است: «بعضی پیشوایان ما، نیکو گفته‌اند، که همانا پاداش خواندن قرآن با ترتیل، از لحاظ جایگاه و ارزش، بزرگ‌تر است؛ و پاداش بسیار خواندن از لحاظ فراوانی شمار آن است.»^(۲) درباره‌ی اعراب قرآن گفته است: «منظور از اعراب قرآن، شناختن معانی الفاظ آن است؛ نه اعرابی که در نزد عالمان نحوی مشهور است، که در برابر نادرست خوانی قرار دارد؛ چون قرائت قرآن با درنیافتن و درک نکردن معانی آن، دیگر قرائت نیست؛ و هیچ پاداشی هم ندارد.»^(۳)
 ابن‌جزری رحمه‌الله گفته است: «روش درست و به‌تر در تلاوت قرآن، آن است که بیش‌تر سلف بر آن بودند؛ و آن این‌که، خواندن قرآن با ترتیل و تدبر - گرچه کم هم باشد - از شتابان خواندن قرآن - گرچه بیش‌تر هم باشد - به‌تر است.»^(۴)

۲. دست‌یابی به برکت قرآن و بهره‌وری قلب از آن

در این باره آجری رحمه‌الله گفته است: «همانا خداوند به کسی که به کلام او (قرآن) گوش فرا دهد؛ و در هنگام گوش‌دادن، با پندگرفتن حقیقی از آن و پای‌بندی به واجبات آن و عمل کردن به آن، ادب را به نیکویی رعایت کند، هرگونه نیکی را مژده و برترین و به‌ترین پاداش را وعده داده؛ و فرموده است:

﴿وَالَّذِينَ أَطَاعُوا أَوْطَافُوتَ أَنْ يَعْْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ
 الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا
 الْأَلْبَابِ﴾ (۵)

(و [ای] کسانی که از طوافوت دوری می‌گزینند، تا مبادا او را پرستند؛ و به سوی خدا باز می‌گردند، ایشان را مژده باد! پس به بندگان‌ام مژده بده * آن کسانی که، به همه‌ی

۲. الاقنانه، ۱/ ۱۴۰.

۴. النشر، ابن‌جزری، ۱/ ۲۹۷.

۱. الفتح، ۹/ ۸۹.

۳. همان، ۱/ ۱۴۹.

۵. زمر: ۱۸-۱۷.

سخنان گوش فرامی دهند؛ و از نیکوترین آن‌ها پیروی می‌کنند. آنان کسانی هستند، که خدا هدایت‌شان بخشیده است؛ و ایشان همان خردمندان‌اند.»

همچنین فرموده است:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(۱)

(هنگامی که، قرآن خوانده می‌شود، گوش فرا دهید؛ و خاموش باشید، تا رحمت خداوند شما را دربرگیرد.)

خوب گوش فرادادن به قرآن، انسان را وادار می‌کند، که از آن چه در قرآن هست، پند بگیرند.^(۲)

ابن تیمیه گفته است: «کسی که با عقل‌اش به فرموده‌ی خدا و سخنان پیامبر خدا ﷺ گوش فرا دهد؛ و با قلب‌اش در آن بیندیشد، در آن، فهم و شیرینی و راه‌نمایی و درمان دل‌های دردمند و برکت و سود فراوانی می‌یابد؛ درحالی‌که، در سخنانی دیگر - نه در نثر، نه در نظم - این‌گونه بهره‌مندی‌ها را نمی‌یابد.»^(۳)

ابن قیم رحمه‌الله گفته است: «گوش فرادادن به قرآن باید سه ویژگی داشته باشد: ۱. برای دریافت و شناخت قرآن خوانده شود؛ ۲. در آن بیندیشند؛ و از آن پند بگیرند؛ ۳. خواسته‌ی آن را بپذیرند. این سه، سبب می‌شود انسان به سوی حجت و دلیل، راه‌نمایی شود؛ و بینشی بیابد برای عبرت و پندگرفتن و یادآوری باشد برای شناخت؛ و بیندیشد در آیه؛ و وسیله‌ی گردد برای دست یافتن به رشد؛ و مایه‌ی حیات دل شود؛ و درمان همه‌ی دردها و روشن شدن شبهه‌ها را سبب شود.»^(۴)

کسی که تدبر در قرآن را رها کند، بی‌شک خودش را از خیر و نیکی‌های فراوانی محروم ساخته است. علی علیه السلام گفته است: «عبادت‌ی که از روی دانش و آگاهی نباشد، هیچ خیری در آن نیست. علمی که در آن فقه و آگاهی نباشد، دانش نیست؛ خواندنی قرآن که در آن تدبر نباشد، خواندن نیست.»^(۵)

۲- اخلاق حملة القرآن، ص ۱۷.

۱. اعراف: ۲۰۴.

۳. اقضاء الصراط المستقیم، ص ۳۸۴، چاپ دوم، السنة المحمدیه.

۵. الجامع لاحکام القرآن، ۱۴/۳۴۴.

۴. مدارج السالکین، ۱/۴۸۴.

۳. برتری قرائت از روی قرآن یا از بر

این کار به تدبر وابسته است. نووی رحمه الله در این باره گفته است: «چنین کاری در انسان‌های گوناگون تفاوت دارد. کسی که خشوع و خضوع‌اش هنگام خواندن از روی قرآن یا از بر، یکسان باشد، از روی مصحف بخواند، بهتر است؛ اما کسی که از بر خواندن قرآن بر فروتنی او می‌افزاید، بهتر است. از بر بخواند؛ اما اگر از روی مصحف بخواند، بر خشوع و تدبرش افزوده می‌شود، بهتر است از روی مصحف بخواند.»^(۱)

۴. برتری خواندن قرآن در نماز یا بیرون از نماز

ابن تیمیه رحمه الله در این باره گفته است: «قرائت قرآن در نماز از خواندن‌اش بیرون از نماز، بهتر است؛ اما کسی که بیرون از نماز نشاط و فهم و درک خواندن‌اش بیش‌تر از نماز باشد، بهتر است روشی را برگزیند، که برای او سودمندتر است.»^(۲)

۵. برتری بلندخوانی یا آهسته‌خوانی قرآن

نووی رحمه الله گفته: «احادیث و روایاتی در برتری بلندخوانی و روایات و احادیثی دیگر درباره‌ی برتری آهسته‌خوانی قرآن آمده است. میان آن روایات جمع کرده؛ و گفته‌اند: آهسته خواندن قرآن به‌دور از ریاست؛ پس‌گزینش آن شیوه برای کسی که از گرفتارشدن در دام ریا می‌ترسد، بهتر است؛ اما اگر از ریا نمی‌ترسد، بلندخوانی برای او بهتر است، به شرط این‌که، سبب اذیت و آزار دیگران نشود؛ و برای دیگران (نمازگزاران) یا کسانی که خوابیده‌اند؛ و مانند آن، مزاحمت پدید نیآورد. دلیل برتری داشتن بلندخوانی قرآن این است که، بیش‌تر آن را به کار برده‌اند؛ هم‌چنین، سود آن به دیگران نیز می‌رسد. دل را بیدار و فکر را برای اندیشیدن آماده و گوش را برای شنیدن آن متوجه و متمایل می‌سازد. پس هرگاه قاری یکی از این نیت‌ها و هدف‌ها را داشته باشد، بلندخواندن بهتر است.»^(۳)

۱. تیان، ص ۱۷۱ و الاذکار، ص ۹۱۴ و الاقان ۱۴/۱۴۲ و فتح الباری، باب القراءة عن ظهر القلب،

۲. الفتاوی، ۲۳/۶۳.

۷۸/۹.

۳. الاذکار، ص ۹۹ و تیان، ص ۱۷۶ و المجموع ۲/۱۶۶.

۶. ترتیب اولویت برای فراگیری دانش

فراگیری دانش‌های دیگر بر قرائت قرآنی که بی تدبر و اندیشه باشد، برتری داده شده است؛ اما اگر قرائت قرآن همراه با تدبر باشد، قرائت آن در سرآغاز همه‌ی دانش‌ها قرار دارد؛ چون آن برای دانش‌آموز مفیدتر و سودمندتر است.

از ابن تیمیه رحمه‌الله درباره‌ی کسی که قرآن را از بر می‌کند، پرسیدند: به کارگیری چه چیزی برای او بهتر است: تلاوت قرآن درحالی که از فراموشی آن در امان است؛ یا به‌جا آوردن تسبیح و اذکار دیگر؟ گفت: «گاهی برخی کسان، حواس جمعی و آگاهی قلبی و نیروی ایمانی و دورکردن وسوسه‌ها و زیاد شدن آرامش و نور و هدایت را در جز قرائت قرآن بهتر به دست می‌آورند، بل که هرگاه قرآن را بخوانند، آن را نمی‌فهمند؛ و حواس‌شان جمع نیست؛ اما دیگرانی هستند، که هنگام قرائت قرآن، حواس‌شان به طور کامل جمع می‌شود. خوب آن را درک می‌کنند؛ و در آن می‌اندیشند؛ به گونه‌یی که، در نماز این چنین جمع نمی‌شود. پس آن گونه نیست، که آن چه برای یکی بهتر است، عمومیت داشته باشد؛ و برای دیگری هم بهتر باشد، بل که گاهی برای کسی کاری بهتر و مفیدتر است؛ اما برای دیگری سودمند نیست.»^(۱)

هم‌چنین، از او درباره‌ی تکرار قرائت قرآن و فقه پرسیدند: کدام یک از آن دو بهتر است و پاداش فراوانی دارد؟ گفت: «سخن هیچ کسی با گفتار خداوند مقایسه نمی‌شود؛ اما آن چه در حق انسان بهتر است، بنا به نیاز و سودبری او بستگی دارد؛ اگر قرآن را از بر می‌کند؛ درحالی که، به یادگیری دانش‌های دیگر نیازمندتر است، پس یادگیری آن چه به آن نیازمند است، بهتر از تکرار تلاوتی‌ست، که به تکرار آن نیازی ندارد؛ هم‌چنین، اگر از قرآن کمی را از بر کرده باشد، که برای او کفایت می‌کند؛ و او به یادگیری دانش‌های دیگری نیازمند است، پس یادگیری آن دانش بهتر از حفظ قرآن بیش از حد نیازش است؛ هم‌چنین، اگر قرآن را کامل یا بخشی از آن را از بر کرده باشد؛ درحالی که، معانی آن را در نمی‌یابد، پس یادگیری دانش‌هایی که به او یاری می‌رساند، تا معانی قرآن را بفهمد، برای او بهتر از تلاوت آیاتی‌ست،

تدبر در قرآن —————
 که معانی آن را نمی‌فهمد؛ اما اگر کسی با خواندن فقه، بخواهد عبادت کند، بی‌شک تلاوت قرآن برای او بهتر است؛ و تدبر در معانی قرآن از تدبر در گفتاری - که به آن هیچ نیازی ندارد برتر است.^(۱)

۷. کوتاه‌ترین زمان ختم قرآن

برتری کم‌ترین زمان برای قرائت قرآن به دریافت قرآن و تدبر در آن و تأثیر‌پذیری قلب به وسیله‌ی آن وابسته است.

هنگامی‌که، از زید بن ثابت پرسیدند: دیدگاه تو درباره‌ی ختم قرآن در مدت هفت روز چیست؟ گفت: «خوب است؛ اما اگر در مدت پانزده روز یا ده روز آن را ختم کند، بهتر است. من دوست دارم در پانزده یا ده روز آن را ختم کنید.»

زید بن ثابت در ادامه به پرسش‌گر گفت: «از من بپرس چرا این‌گونه؟» پرسش‌گر از او پرسید: چرا؟ زید گفت: «برای این‌که در آن بیندیشم؛ و بر احکام آن پای‌بند باشم.»^(۲)

شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه‌الله درباره‌ی قرائت امام در نماز تراویح گفته است: «مهم این نیست، که امام قرآن را در نماز تراویح ختم کند، بل که مهم آن است که، مردم از نماز و خشوع و تلاوت‌اش سود ببرند، تا این‌که بهره‌مند شوند؛ و به آرامش برسند... چون توجه و اهمیت‌دادن امام به مردم و حریص‌بودن بر خشوع و سودرسانی به آنان، مهم‌تر از این است که قرآن را ختم کند.»^(۳)

«رعایت این نکات موجب می‌شود، که در قرائت‌اش شتاب نکند؛ و در آن درنگ و تأنی داشته باشد؛ و خشوع و آرامش و طمأنینه را رعایت کند؛ چون رعایت این نکات، به‌تر از اهمیت‌دادن به ختم قرآن است.»^(۴)

۱. الفتاوی، ۵۵/۲۳. ۲. روایت از مالک در الموطأ، ۲۰۱/۱.

۳. الجواب الصحيح من احکام صلاة اللیل و التراویح، ص ۱۲.

۴. مرجع پیشین، ص ۱۴. برای آگاهی بیش‌تر به فقرة مدة ختم القرآن، ص ۱۱۹، مراجعه شود.

گفتار چهارم

موانع راه تدبیر در قرآن

موانع راه تدبیر در قرآن

۱. بیماری دل بر اثر بار گناه و پافشاری بر انجام آن

گناه یکی از بزرگ‌ترین موانعی‌ست، که دل قاری را از پندپذیری و سینه‌اش را از گشوده‌شدن برای پندپذیری از قرآن و دریافت حکمت‌ها و احکام آن، باز می‌دارد. در این باره خداوند فرموده است:

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾^(۱)

(از آیات خود کسانی را بازخواهم داشت، که در زمین به ناحق تکبر می‌ورزند...)

این قدمه رحمه‌الله گفته است: «باید تلاوت‌کننده‌ی قرآن، از موانع فهم آن به‌دور باشد؛ و خود را از گناهان بیالاید. برخی آن گناهان چنین‌اند: پافشاری بر گناه و داشتن تکبر و پیروی از خواهش‌های نفس. بی‌شک این‌گونه کارها به تاریکی دل و زنگار زدگی آن می‌انجامد؛ زیرا دل، هم‌چون آینه است؛ و شهوت‌ها هم‌چون زنگار؛ و معانی قرآن، هم‌چون تصویرها و چهره‌هایی هستند، که در آینه نمایان می‌شوند. ریاضت کشیدن برای دل با از بین بردن شهوت‌ها، مانند جلا و صیقلی‌دادن آینه و شفاف‌ساختن آن است.»^(۲) زرکشی رحمه‌الله گفته است: «بدان، که فهم و درک معانی قرآن برای نگاه‌کننده‌ی آن به‌دست نمی‌آید؛ و رازهای آن برای او آشکار و روشن نمی‌شود؛ درحالی‌که، در دل‌اش بدعت یا تکبر یا خواهش نفس یا عشق و محبت دنیا وجود داشته باشد؛ یا این‌که، بر گناهی پافشاری کند؛ یا ایمان‌اش تقویت نشود؛ و واقعی نباشد؛ یا بر مفسری اعتماد دارد، که در آن زمینه، دانش و آگاهی ندارد. همه‌ی این‌ها موانعی هستند، که نمی‌گذارند قرآن دریافته؛ و شناخته شود؛ و برخی آن‌ها نسبت به برخی دیگر قوی‌تر هستند.»^(۳)

بی‌گمان از بزرگ‌ترین گناهانی که دل را از تدبیر در قرآن بازمی‌دارد، وابستگی به شهوت‌های دنیوی است؛ بی‌شک دل نمی‌تواند؛ و امکان آن را ندارد، که به بلندمرتبه‌ای اوج بگیرد؛ و به فضایل ارزش‌مند دست یابد؛ و به کلام خدا مشتاق باشد؛ و در کنار آن آرام بگیرد؛ درحالی‌که، در کنار لاشه‌ی بدبو و همت‌های پست و ضعیف زندگی کند؛ و کارهای پست و ضعیفی انجام دهد، که همت فاسقان و مردمان پست و اوباش به‌گِرد آن می‌چرخد. از بارزترین آن کارهای پست، گوش‌دادن به موسیقی‌های پست و محرک و لذت‌بردن با کلمات و اشعار آن است. ابن‌قیم رحمه‌الله در قصیده‌ی «نونیه»^۱ اش درباره‌ی تأثیر گوش‌دادن به این‌گونه موسیقی و آواز، بر دل و ایمان گفته است:

والله إنّ سماعهم فی القلب	والایمان، مثل السمّ فی الأبدان
فالقلب بیت الرّبّ جلّ جلاله	حبّاً وإخلاصاً مع الإحسان
فإذا تعلّق بالسماع أحاله	عبداً لكلّ فلانة و فلان
حبّ الكتاب و حبّ ألحان الغنا	فی قلب عبد لیس یجتمعان ^(۱)

(همانا تأثیر بد گوش‌دادن به موسیقی و آواز در دل و ایمان، همانند تأثیر زهر در بدن‌هاست. پس، دل از لحاظ دوست‌داشتن و اخلاص‌ورزی همراه با نیکی، خانه‌ی پروردگار بزرگوار است.

هرگاه به شنیدن موسیقی و آواز وابسته شد، او را بنده‌ی هر زن و مردی می‌کند. دوست‌داشتن کتاب خدا و دوست‌داشتن آواز موسیقی [مبتذل و محرک] در دل بنده با هم جمع نمی‌شوند.)

۲. مشغول شدن دل و پراکندگی ذهن

بی‌شک غفلت دل، انسان را از تدبیر در قرآن و تأثیرپذیری از آن بازمی‌دارد. اگر دل، زنده باشد؛ اما به چیز دیگری بپردازد، دل غایب است؛ و حاضر نیست؛ و دیگر نمی‌تواند هیچ‌پند و اندرزی را از قرآن فرا بگیرد، هرچند آمادگی بالقوه داشته باشد؛ مانند انسان بینایی که به چیز ناپسندی می‌نگرد؛ درحالی‌که، آهنگ چیز

۱. از قصیده نونیه. ابن‌قیم، بخش «فی سماع اهل الجنة». ن. ک. ده در قصیده‌ی نونیه و میمه، ص ۲۲۴.

تدبیر در قرآن
دیگری کرده است.^(۱) حسن بصری رحمه الله گفته: «ای فرزند آدم! چگونه در هنگام تلاوت قرآن دل ات نرم و پندپذیر می شود؛ درحالی که، همت و تلاش تو برای رسیدن به آخر سوره و پایان بردن قرائت آن است؟!»^(۲)

ابن قیم رحمه الله گفته: «مردم در برابر قرآن سه گروه اند: ۱. کسی که دل اش مرده است؛ ۲. کسی که دلی زنده دارد؛ اما به چیز دیگری می پردازد. چنین دلی نیز هیچ گونه پند و اندرزی نمی گیرد؛ ۳. کسی که دلی زنده و آماده دارد؛ و آیات قرآن بر او خوانده می شود؛ و او به آن ها گوش فرا می دهد، و دل اش را حاضر می کند. چیز دیگری به جز فهم آن چه شنیده، او را مشغول نمی کند. چنین کسی، دل اش حاضر است. این گروه، از آیات قرآن بهره می برند.»^(۳) وی در ادامه گفته است: «پس هرگاه چیز تأثیرگذار (قرآن) و محل پذیرش آن و شرط [خوب گوش فرادادن] هم موجود باشند؛ و موانع (غافل شدن دل از درک معنای مورد خطاب) نیز از بین برود، به یقین تأثیرگذاری قرآن به دست خواهد آمد؛ و آن هم بهره مندی و پندپذیری از قرآن است.»^(۴)

۳. ویژه سازی خشوع و خضوع بر حالت ها یا آیه های معین

بعضی ها داشتن خشوع را به ماه رمضان یا به قنوت یا هنگام خشوع داشتن امام یا هنگام گوش دادن به آیات عذاب و ذکر آتش و سختی ها و دشواری های رستاخیز ویژه می سازند. روشن است، که اسباب و انگیزه های خشوع فراوان است. پیامبر ﷺ هنگام تلاوت قرآن خشوع و تدبیر داشت و در آیات می اندیشید. هنگام تلاوت آیاتی که در آن نام ها و صفتهای خداوند است، خداوند را تسبیح و از هرگونه عیبی پاک و منزّه می دانست؛ و هنگام تلاوت آیاتی که در آن بهشت و نعمت ها و فضیلت ها و رحمت ها نام برده می شد، از خداوند فضل اش را می خواست؛ و هنگام تلاوت آیات عذاب و آتش، از شر آن به خدا پناه می برد.

۱. ن. ک. به مدارج السالکین ۴۴۲/۱. ابن قیم گفته است: «مثل این ها، همانند دو تنی است، که یکی دل اش مرده و دیگری دل اش زنده و آماده باش است.»

۲. مختصر قیام اللیل، مروزی، ص ۱۵۰ و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به این هشدار داده است. ن. ک. به ص ۲۴۵ هم چنین، آجری هشدار داده است. ن. ک. به ص ۱۸، ص ۱۰۲.

۳. مدارج السالکین، ۴۴۲/۱. ۴. کتاب الفوائد، ص ۱.

ابن قیم رحمه الله انواع گوناگونی را نام برده، که در هنگام پدیداری آنها خشوع و تأثیرپذیری از قرآن به دست می آید. وی در این باره گفته است: «گریه و آه و سوز درونی - که هنگام شنیدن قرآن یا شنیدن چیز دیگری به دست می آید - اسباب گوناگونی دارد، که چنین اند:

۱. هنگام گوش دادن به قرآن، رتبه و جایگاه و حالتی برای انسان پدیدار می گردد، که آن حال را پیش تر نداشت. پس با آن آرام می گیرد؛ و در کنارش آسوده خاطر می شود؛ سپس اشک شوق می ریزد.

۲. هنگام شنیدن قرآن، گناهی که از او سرزده، به یادش می آید. پشیمان می شود؛ و از ترس عذاب خدا گریه می کند.

۳. هنگام شنیدن قرآن، نقصی بر او نمایان می شود، که توان برطرف کردن آن را ندارد؛ سپس گریه و آه و زاری می کند.

۴. هنگام شنیدن قرآن، کامل بودن صفات برای او روشن و آشکار می شود؛ و می بیند، که راه رسیدن به آنها بروی بسته است؛ پس از سرافسوس و حسرت گریه می کند.

۵. گاهی از یاد خدا غافل می شود؛ و به ذکر و یاد دیگری می پردازد. قرآن، پروردگار را به یاد او می آورد؛ پس جمال پروردگار نمایان می شود؛ و در رسیدن به پروردگار را گشوده و راه را روشن می بیند؛ پس از سر شادی و سرور می گیرد.

به هر حال، گریه و آه و زاری، بر اثر نیرویی ست که از معانی بزرگ بر دل وارد می شود؛ و این که، قلب از تحمل آن ناتوان می گردد؛ و از بزرگداشت آن، آن گونه که شایسته ی بزرگداشت اش است؛ و کارهایی که باید بکند، خود را مقصر می داند، در نتیجه می گیرد. اما به تر آن که، این چیزهایی که بر دل اش وارد می شوند، در اندرون اش تأثیر بگذارند؛ زیرا این برای او پایدارتر و ماندگارتر است. پس اگر آن واکنش ها و احساسات را آشکار کند،^(۱) تأثیر آن کم می شود؛ و امکان دارد تأثیرات اش از بین برود. گریه و آه و زاری یا راستین است یا موافق^(۲) یا منافق^(۳).

۱. ن. کد. به الادب الشرعیة، ابن مفلح، ۳۰۵/۲، والجامع لاحکام القرآن، قرطبی ۳۶۶/۷.

۲. روایت شده، که عبدالله بن رواحه رضی الله عنه گریه کرد؛ و حشرش نیز با او گریه کرد. به حشرش گفت: چی

۴. رهاسازی تدبیر در قرآن به سبب پرهیز از گفتن چیزی ناآگاهانه درباره‌ی قرآن!!

اگر کسی گمان کند، که وظیفه‌ی قاری - تنها - خواندن قرآن است؛ نه اندیشیدن و تفکر در آن، تأمل و اندیشیدن را در معنای قرآن - که عالمان و مفسران بیان کرده‌اند - رها می‌کند؛ و تمامی توجه و فکرش را برای بسیار و درست خواندن به کار می‌گیرد. ابن هبیره رحمه‌الله در این باره گفته است: «یکی از دام‌های شیطان برای مسلمان، فراری دادن و گریزان ساختن وی از تدبیر در قرآن است؛ چون می‌داند، که هدایت و رسیدن به رشد، در تدبیر و اندیشیدن در قرآن است. شیطان پیوسته به بندگان می‌گوید: این کار (تدبیر) خطرآفرین است؛ تا جایی که، انسان پاسخ می‌دهد: من از روی پرهیز و ورع چیزی را درباره‌ی قرآن نمی‌گویم.» (۴)

ابن قیم رحمه‌الله گفته است: «کسی که بگوید: قرآن شرح و تفسیر و تأویلی دارد، که درک و فهم آن در توان ما نیست؛ و - تنها - آن را برای عبادت می‌خوانیم، تا در برابر خواندن واژگان‌اش اجر و پاداش بگیریم، بی‌گمان در قلب وی نسبت به قرآن کج‌فهمی وجود دارد.» (۵)

شاطبی رحمه‌الله گفته: «با این که، قرآن معجزه است؛ و فصیحان را درمانده و بلیغان را ناتوان ساخته؛ زیرا نتوانسته‌اند نظیر آن را بیاورند، این ویژگی برتر، آن را از زبان عربی و قاعده و شیوه‌ی آن بیرون نیاورده، که آن چه خداوند در قرآن امر و نهی فرموده، شناخته و دریافته شود؛ البته باید انسان به زبان عربی آگاهی کامل داشته باشد؛ و در آن پخته و ورزیده گردد.

اگر خردها به سبب معجزه بودن قرآن، از درک و فهم معانی آن ناتوان باشند، خطاب‌های آن - که از تکلیف‌های دینی به شمار می‌آیند - از توان انسان بیرون می‌رود؛ زیرا انسان از انجام کاری که در توان‌اش نیست، معاف است. این از

تو را می‌گریاند؟ گفت: آن چه تو را می‌گریاند، مرا هم می‌گریاند. گفت: من از ترس رفتن به جهنم گریه کردم. نمی‌دانم آیا از آن رهایی می‌یابم؟ یا نه؟! مختصر قیام اللیل، ۱۴۴.

۳. با کسی تغییر برگرفته از کتاب الفوائد، ص ۱۹۸ و عن انواع البکاء، ن. کد. به زادالمعاد ۱/ ۱۸۴.

۴. ذیل طبقات حنبله، ابن رجب رحمه‌الله، ۳/ ۲۷۳، ۵. التبیان فی اقسام القرآن، ص ۱۴۴، فصل ۶۰.

تدبر در قرآن
معجزه‌های شگفت‌انگیز قرآن است، که سخنانش را با زبان و معانی و اسلوبی از جنس سخن بشر و مفهوم و معقول فرو فرستاده، هرچند هیچ انسانی نمی‌تواند سوره‌یی همانند آن را بیاورد! خداوند فرموده است:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾^(۱)

(ما قرآن را آسان ساخته‌ایم. آیا پندپذیرنده و عبرت‌گیرنده‌یی هست؟)

معجزه‌بودن قرآن به هر شکل و صورتی تعبیر و فرض شود، برای درک و فهم و رسیدن به معانی قرآن مانعی نیست!؟

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(۲)

([قرآن] کتاب پرخیر و برکی‌ست؛ و آن را برای تو فرو فرستاده‌ایم، تا درباره‌ی آیه‌هایش بیندیشند؛ و خردمندان پند بگیرند.)

این ویژگی در قرآن، نیاز رسیدن را به تدبر و درک و فهم قرآن امکان‌پذیر می‌سازد.^(۳)

شست‌پیتی رحمه‌الله گفته است: «عالم‌ان اصول از متأخران گفته‌اند: اندیشیدن در قرآن و درک و فهم آن و به‌کارگیری‌یش، جز برای مجتهدی خاص، برای کسی دیگر جایز نیست. این سخن آنان به هیچ دلیل شرعی‌یی مستند نشده است؛ و هیچ پایه و دلیل شرعی ندارد، بل که بر هر مسلمانی - که قدرت و توانایی یادگیری و فهم و درک معانی کتاب و احادیث پیامبر ﷺ را دارد - واجب است آن‌ها را یاد بگیرد؛ و به آن‌چه از آن دو یاد گرفته، عمل کند.

این دیدگاه و سخن روشن و آشکار می‌سازد، که مخاطبان نخستین قرآن، منافقان و کافران بودند؛ درحالی‌که، هیچ‌کدام از آنان شروط مقررشده برای اجتهاد را - به‌طور کامل - نداشتند. اگر جز مجتهدان، به اصطلاح عالم‌ان اصول، کسی دیگر از عمل کردن به قرآن و هدایت یافتن با آن سود نمی‌برد، هرگز خداوند کافران را به سبب هدایت نجستن‌شان از رهنمودهای قرآن، سرزنش نمی‌کرد؛ و با قرآن ضد

آنان حجت نمی‌آورد.» وی در ادامه‌ی بحث، سخن کسی را که به این گفته معتقد است، رد کرده.

هم‌چنین آورده: «چنین سخنی، یعنی «عمل نکردن مسلمان به آنچه از قرآن و احادیث می‌داند، تا زمانی که در آن‌ها آگاهی بیش‌تری به‌دست بیاورد؛ و به درجه‌ی اجتهاد مطلق دست یابد»، در واقع تلاشی‌ست برای محروم‌ساختن تمامی مسلمانان از به‌کارگیری و بهره‌مندشدن از نور قرآن. بر هر مسلمانی که از حضور و ایستادن در برابر خداوند در روز رستاخیز می‌ترسد، واجب است، در قرآن بیندیشد؛ و تأمل کند، تا برای خودش راه‌هایی بیابد؛ و از این مشکلات و سختی‌های بزرگ و دشواری‌ها، یعنی ادعای بی‌نیازی از قرآن و سنت - که بیش‌ترین بخش کشورهای اسلامی را دربرگرفته است - رهایی یابد. این کسان ادعا می‌کنند، با مذاهب تدوین‌شده درباره‌ی مسایل مربوط به احکام و عبادت‌ها و داد و ستدها و اجرای حدها، دیگر به قرآن و حدیث نیازی نیست.»

اساس چنین ادعایی از دو چیز برگرفته شده است:

۱. این‌که عمل کردن به قرآن و احادیث پیامبر جز برای مجتهدان برای کسی دیگر جایز نیست؛

۲. مجتهدان از میان رفته‌اند؛ و زنده نیستند.

اگر هدف آنان این است، که هیچ نیازی به یادگیری قرآن و احادیث نیست؛ زیرا چیزهای دیگر جانشین آن دو شده‌اند؛ و مسلمانان را از مراجعه به آن دو بی‌نیاز ساخته‌اند، بی‌شک این‌گونه ادعا و گفتار، بهتانی بزرگ و سخنی دروغ و فریبنده است؛ اما اگر هدف‌شان از این سخن این است، که یادگیری قرآن و حدیث دشوار است؛ و نمی‌توان به آن دست یافت، این سخن هم پندار و گمانی باطل و بیهوده است؛ زیرا یادگیری قرآن و احادیث، آسان‌تر از یادگیری مسایل و آرا و اجتهادهای انتشاریافته است؛ زیرا این‌ها، بسیار دشوار و پیچیده و فراوان هستند؛ درحالی‌که؛ خداوند در سوره‌ی قمر بارها فرموده:

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (۱)

(ما قرآن را آسان ساخته‌ایم. آیا پندپذیرنده و عبرت‌گیرنده‌یی هست؟)

همانا قرآن، چون خواست خداوند است، کتابی بسیار آسان است، برای کسی که خداوند او را بر عمل کردن به قرآن موفق بگرداند.

بی‌شک قرآن همان نوری‌ست، که خداوند آن را به زمین فرستاده، تا با آن، نورانی گردد؛ و انسان را به سرمنزل مقصود راهنمایی نماید. خداوند فرموده:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَذَرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا﴾ (۲)

(همان‌گونه [که به پیامبران پیشین وحی کرده‌ایم] به تو نیز به فرمان خود جان را وحی کرده‌ایم [که قرآن نام دارد]. تو که نمی‌دانستی کتاب چیست؛ و ایمان کدام؛ اما ما قرآن را نور [عظیمی] نموده‌ایم، که در پرتو آن، هرکس از بندگان خویش را بخواهیم، هدایت می‌بخشیم. باید دانست؛ که یادگیری و دسترسی به قرآن و احادیث پیامبر، در این زمان نسبت به سده‌های نخستین بسیار آسان‌تر است؛ زیرا همه‌ی آنچه به شناخت قرآن و حدیث مربوط است، به آسانی در دسترس است؛ و مفهوم و هدف هر آیه‌یی به آسانی دریافت می‌شود؛ زیرا پیامبر ﷺ، سپس صحابه و تابعان و مفسران بزرگ درباره‌ی هر آیه‌یی که شرح و تفسیر کرده‌اند، به طور مفصل گردآوری شده است. (۳)

صنعتی رحمه‌الله با بیان دلایلی، اعتقادات و دیدگاه‌های کسانی را که این راه، یعنی عمل کردن را به قرآن و احادیث، پس از رسیدن به درجه‌ی اجتهاد پیموده‌اند، رد کرده؛ و گفته است: «بی‌شک خداوند متعال خرده‌های بندگان‌اش را کامل نموده؛ و به آنان درک و فهم سخنان‌اش را [در قرآن] بخشیده است. پس فهم و درک بیش‌تر آیات قرآن و احادیث پیامبر ﷺ به محض این‌که گوش‌ها، آن‌ها را می‌شنوند، دریافت می‌شود؛ و برای فهمیدن آن‌ها به دانش‌های نحو و اصول نیازی نیست؛ زیرا معانی آن‌ها با خرده‌ها و درک و بینش و ذوقی که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده، بی‌درنگ یافت می‌شود:

(هر کار نیکی که پیش‌تر برای خود بفرستید، آن را در نزد خدا خواهید یافت.)

بی‌گمان، کسی که این آیه به گوش‌اش برسد، معنا و مفهوم‌اش را درمی‌یابد، بی‌آن‌که، بداند واژه‌ی «ما» برای شرط است؛ و «تقدموا»، فعل شرط، که با «ما» مجزوم شده و «تجدوه» جزای شرط است؛ و به سبب آن مجزوم شده. نظیر این آیه فراوان است. بسیاری از عوام از عالم استفتا می‌کنند؛ و سخنان و پاسخ او را می‌فهمند؛ درحالی‌که، سخنان او اعراب‌گذاری نشده‌اند؛ هم‌چنین، آنان قرآن را می‌شنوند؛ و معنایش را درمی‌یابند؛ و برای تهدیدها و عذاب‌هایی که بیان می‌کند، می‌گیرند؛ درحالی‌که، هیچ چیزی از دانش اعراب‌گذاری یا دیگر دانش‌ها را نمی‌دانند.

چه بسا تأثیر آن‌چه می‌شنوند، در دل‌هایشان بیش‌تر از تأثیر آن در دل‌های کسانی‌ست، که قواعد اجتهاد را آموخته‌اند؛ و به درجه‌ی عالی علمی رسیده؛ و توان نقد را دارند؛ هم‌چنین همین عوام در نمازهای جمعه و عیدها برای شنیدن خطبه‌ها حاضر می‌شوند؛ و به سخن‌رانی‌ها گوش می‌دهند؛ و آن‌ها را درمی‌یابند؛ و بر اثر تأثیر آن‌ها، دل‌هایشان متأثر و غمگین می‌شود؛ و اشک از چشمان‌شان جاری می‌گردد؛ و بسیار آه و فغان و گریه می‌کنند؛ نیز کتاب‌های فقهی را می‌خوانند؛ و آن‌چه در آن‌هاست، می‌فهمند؛ و معنای آن را می‌دانند؛ و آن را به کار می‌گیرند؛ و در مسایل و اختلافات گوناگون برای درک حکم آن‌ها، به آن کتاب‌ها مراجعه می‌کنند؛ و پاسخ خواسته‌هایشان را از آن کتاب‌ها به دست می‌آورند. ای کاش می‌دانستم، چه چیز قرآن و احادیث سبب می‌شود، که گروهی ادعا کنند درک و فهم معانی‌شان سخت و دشوار است؛ و امکان‌پذیر نیست؛ یا نمی‌توان ترکیب و ریشه‌های آن را دریافت؛ و تا جایی‌که، معانی آن‌ها گویا هم‌چون حوریان مانده در خیمه‌ها هستند، که به دور آن‌ها پرده‌هایی آویخته شده؛ و از درک و فهم آن معانی، جز تکرار الفاظ و واژه‌ها چیزی برای ما باقی نمانده است؛ یا این‌که استنباط معانی آن، هم‌چون جایی قرق شده و ممنوع و حرم‌سرای است، که به شدت محاصره شده؛ و راهی برای رسیدن به آن نیست؟! (۲)

تدبیر در قرآن روشن نیست، چه کسی از ترس این که مبادا ناآگاهانه و بی‌دانش چیزی را به خدا نسبت دهد، خودش را از تدبیر و اندیشیدن در قرآن محروم ساخته است. بی‌گمان، شرح و تفسیر سخن خداوند و استنباط احکام شرعی، مسایل و جایگاهی‌ست، که ویژه عالمان و مفسران است؛ اما درجات و مراتبی از فهم و پند و عبرت گرفتن و نصیحت‌پذیری و محاسبه نفس وجود دارد، که هرکسی می‌تواند به آن‌ها دسترسی یابد؛ و هیچ‌گونه عذر و بهانه‌یی از کوتاهی در این باره از کسی پذیرفته نمی‌شود.

۵. کوشش برای - تنها - بسیار خوانی قرآن

برخی تنها، به آیات و احادیث صحیحی که درباره‌ی فضیلت قرائت قرآن وجود دارند، عمل می‌کنند؛ اما آیات و احادیث صریحی را که بر تدبیر و خشوع و تأثیرپذیری از معانی و پندهای قرآن، تشویق می‌کنند، رها می‌سازند. اکتفای اغلب سخن‌وران و اندرزدندگان بر روایاتی که از عالمان سلف درباره‌ی بسیارخوانی قرآن و شمار ختم آن در مدتی کوتاه رسیده؛ و روی برتافتن از نقل روایاتی که درباره‌ی نهی عالمان سلف از باشتاب خواندن قرآن یا اندک‌بودن روایاتی که از آنان درباره‌ی تعظیم و بزرگ‌داشت تدبیر در قرآن و تشویق بر آن نقل شده؛ یا آن‌چه درباره‌ی تأثیرپذیری با تلاوت قرآن و اندیشیدن در معانی آن فراهم می‌شود، سبب شده، که مردم تمام توان‌شان را برای بسیارخوانی قرآن به کار گیرند. شاید آنان به روایتی که ابن رجب رحمه‌الله نقل کرده؛ بسنده نموده‌اند. وی درباره‌ی تلاوت قرآن گفته است: «در صورتی از تلاوت و ختم قرآن در کم‌تر از سه روز نهی می‌شود، که همیشه انسان بر این کار مداومت داشته باشد؛ ولی اگر کار همیشگی‌یش نباشد، مانعی ندارد؛ ولی در زمان‌های ارزش‌مند و با فضیلت، هم‌چون ماه رمضان، مستحب است قرآن بیش‌تر تلاوت شود. این گفتار احمد و اسحاق و دیگر کسان است.»^(۱)

این سخن ابن رجب درباره‌ی نهی ختم قرآن در کم‌تر از سه روز به شیوه‌یی که کار همیشگی مسلمان باشد، به دلیل، نیازمند است. شیخ عبدالعزیز بن باز

رحمه الله گفته است: «بعضی سلف آورده اند: روزها و زمان های بافضیلت و برتر، از آن نهی مستثنا هستند. هیچ اشکالی ندارد، که کسی در یک شبانه روز قرآن را ختم کند؛ هم چنان که، این را از امام شافعی و جز او روایت کرده اند؛ اما ظاهر سنت، بیان کرده که، در این نهی، هیچ تفاوتی میان رمضان و ایام دیگر نیست. لازم و شایسته است، که قاری در هنگام تلاوت، شتاب نورزد؛ و قرآن را با آرامش و ترتیل بخواند؛ همچنان که، پیامبر ﷺ به عبدالله بن عمرو فرمود: «قرآن را در مدت هفت روز ختم کن!»^(۱) این آخرین فرمانی است، که از پیامبر درباره ی مدت ختم قرآن مانده است. وی فرمود: «کسی که قرآن را در کمتر از سه روز ختم کند، هیچ چیز آن را در نمی یابد.»^(۲) و نفرمود: «مگر در رمضان». پس در سخن برخی سلف - که این حدیث را به ماه های جز رمضان نسبت داده اند - جای بحث و گفت و گو است. دیدگاه درست و قریب به اتفاق - خدا دانایتر است - این است: برای مؤمن بهتر و شرعی است، به قرآن ارزش بگذارد؛ و برای خوب و درست خواندن آن تلاش کند؛ و در معانی قرآن بیندیشد؛ و آن را با شتاب نخواند؛ و بهتر است، که قرآن را در کمتر از سه روز به پایان نرساند. در احادیث نیز همین آمده است، اگرچه در ماه رمضان باشد.»^(۳)

مستحب بودن بسیار خوانی قرآن در زمان های به تر و بافضیلت، کاری آشکار و روشن است؛ اما منظور از این مستحب بودن، ترک اندیشیدن و بی توجهی و باشتاب خواندن آن نیست؛ زیرا از انجام چنین کاری نهی شده است.

ابن جوزی رحمه الله گفته: «همانا کسانی را دیدم، که مردم را گرد هم می آوردند؛ و یکی را مأمور می کردند، تا در یک روز سه بار قرآن را ختم کند. اگر کسی کوتاهی می کرد؛ و نمی توانست قرآن را در آن مدت مشخص ختم کند، نکوهش می شد؛ و اگر می توانست در یک روز، سه بار قرآن را ختم کند، ستایش می گشت؛ و مردمان عوام در آن جا جمع می شدند؛ و کار او را نیکو می پنداشتند، و او را می ستودند؛ و شیطان هم با رفتار فریب کارانه اش به آنان می نمایاند، که در بسیار خوانی قرآن،

۱. مسلم آن را در بخش مدة ختم القرآن، ص ۱۲۱ بیش تر توضیح داده است.

۲. همان منبع.

۳. الجواب الصحیح من احکام صلاة اللیل و التراويح، ص ۲۷.

ثواب و پاداش فراوانی است؛ درحالی که، این یکی از نیرنگ‌های شیطان است؛ زیرا باید قرائت قرآن - تنها - برای خدا باشد؛ نه برای ستایش و تحسین شدن قاری قرآن به وسیله‌ی دیگران. ^(۱) لازم است، که قرائت با آرامش زمانی باشد. خداوند فرموده:

﴿لَتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ ^(۲)

(تا آن را آرام بر مردم بخوانی.)

هم‌چنین فرموده است:

﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً﴾ ^(۳)

(...و قرآن را آرام و شمرده بخوان!)

«بی‌گمان، دریافت و شناخت قرآن بر بیش‌تر مردم به سبب بسیار و باشتاب خواندن آن، پوشیده مانده است. این‌گونه خواندن، ستوده و خوب نیست. از بعضی نیاکان روایت شده، که آنان قرآن را در یک روز یا در یک رکعت می‌خواندند. این کار آنان، کم‌یاب و نادر است؛ و کسی که بر آن مداومت داشته باشد - اگرچه جایز باشد - کار خوبی نیست؛ زیرا عالمان، ترتیل و شمرده شمرده و با آرامش و درنگ خواندن قرآن را به‌تر و محبوب‌تر دانسته‌اند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی که قرآن را در کم‌تر از سه روز ختم کند، هیچ چیز آن را در نمی‌یابد.» ^(۴)

۶. توجه بیش‌تر به خوب و درست‌خوانی قرآن درحالی که تدبر و اندیشیدن و به‌کارگیری آن فراموش شود

این قدامه رحمه‌الله گفته است: «باید قاری قرآن از چیزهایی که مانع می‌شود، قرآن را دریابیم، بپرهیزد؛ برای نمونه شیطان ذهن او را مشغول و به او القا کند، که حرف را از مخرج‌اش خوب تلفظ نکرده است. این‌گونه افکار ذهن او را مشغول کند؛ و از درک و فهم معانی غافل شود.» ^(۵) یا این‌که قرآن خوان آن را به منظور مسایل این جهانی بخواند. آجری رحمه‌الله حال چنین کسی را این‌گونه توصیف کرده است: «با خواندن قرآن، به مردم فخر می‌فروشد؛ و اگر کسی از او کم‌تر قرآن از بر

۱. ۲. ۱۰۶: ۱۰۶.

۱. تلبیس ابلیس، ص ۱۱۰.

۴. تلبیس ابلیس، ص ۱۳۸.

۳. منزل ۴.

۵. مختصر منهاج القاصدين، ص ۶۸-۶۷.

نموده باشد، او راسرزنش می‌کند؛ و به او فخر می‌فروشد؛ درحالی‌که، در دل‌اش هیچ خشوعی نیست. بسیار می‌خندد. کارهایی انجام می‌دهد؛ و سرگرم چیزهایی می‌شود، که هیچ سودی برای او ندارند. به شنیدن سخنان هم‌نشین‌اش از گوش دادن به کلام خداوند - که بر او واجب است - علاقه‌مندتر و حریص‌تر است؛ و بیش‌تر تمایل دارد. هنگام گوش دادن به قرآن، هیچ‌گونه خشوعی ندارد. گریه نمی‌کند؛ و غمگین نمی‌شود. تمام تلاش‌اش - تنها - از برکردن واژه‌های قرآن است. اگر حرفی را اشتباه بخواند، بسیار ناراحت و غمگین می‌شود؛ زیرا می‌ترسد، از جایگاه‌اش در میان مردم کاسته شود. آن‌چه خدا به آن امر و نهی کرده است؛ ضایع و تباه می‌سازد؛ و هیچ توجهی به آن نمی‌کند؛ و ناراحت نمی‌شود. به یادگیری دانشی توجه می‌کند، که با آن، نزد مردم و دنیاپرستان آراسته می‌شود؛ تا به وی احترام بگذارند. حلال و حرام را کم می‌شناسد. هنگام تلاوت هیچ‌گونه خشوعی ندارد، که در ظاهرش نیز پیداست. هرگاه قرآن را مدرسه کند؛ یا دیگری برایش مدرسه کند، هم و غم و مشغولیت فکری‌اش این است که کی تمام می‌شود؛ و نمی‌اندیشد، که تا چه اندازه آن را دریافته است. هنگام تلاوت در ضرب‌المثل‌های قرآن نمی‌اندیشد. در آیاتی که درباره‌ی وعده و وعید هستند، درنگ نمی‌کند، که بیندیشد. تلاش وی بر این است، که مردم را خوشنود بگرداند؛ و هیچ توجهی به خشم خداوند نمی‌کند. دوست دارد در میان مردم به بسیارخوانی قرآن مشهور شود. همانا ستایش نادانان او را به فتنه دچار کرده؛ و اخلاق‌اش، اخلاق نادانان شده است. اگر چیزی بخورد؛ یا بنوشد؛ یا بپوشد؛ یا با همسرش هم‌بستر شود؛ یا بخوابد؛ یا با مردمانی دوستی کند؛ یا به دیدار آنان برود؛ یا به آنان سلام دهد؛ انجام همه‌ی این کارها از سر بی‌دانشی و بی‌رعایت آداب آن است؛ درحالی‌که، گروهی نیز، تنها، یک جزء قرآن را از بر کرده‌اند؛ اما در پی آن‌اند، تا دانش و به‌کارگیری به آن را باهم یاد بگیرند؛ و می‌کوشند، دانش آن‌چه خداوند انجام آن را بر آنان فرض گردانده، به‌دست بیاورند و آن را به کار گیرند؛ و از حرام‌های آن دوری کنند، اگرچه دیگران هیچ توجهی به آن نکنند.»^(۱)

۷. پیش انداختن دانش یا کرداری که از لحاظ رتبه پایین تر از تدبیر و اندیشه است؛ و ترک تدبیر

این رخ داد، به سبب اخلال وارد کردن در رعایت ترتیب اولویات دانش و مقاصد و کاربرد و سود آن است. شافعی رحمه الله درباره‌ی قرآن گفته: «دانش جویان و دانش پژوهان باید همه‌ی تلاش و توان‌شان را برای یادگیری دانش قرآن به کار گیرند؛ و در برابر آن چه در راه یادگیری علم قرآن، مانع پدید می‌آورد، پایداری و صبر کنند؛ و نیت را در یادگیری دانش قرآن، از لحاظ نص یا استنباط، برای خداوند خالص بگردانند. از خداوند بخواهند، تا آنان را در این مسیر یاری دهد. همانا هیچ چیزی بی‌یاری او به دست نمی‌آید. کسی که به دانش احکام خدا در قرآن دست یابد؛ و خداوند او را برای گفتن و عمل کردن به آن چه از قرآن آموخته، موفق بگرداند، بی‌گمان در دین و دنیا به رستگاری بزرگی دست یافته؛ و شک و شبهه از او زدوده می‌گردد؛ و نور حکمت در دل‌اش روشن و چراغ معرفت برافروخته می‌شود؛ و در دین، جایگاه پیشوایی و امامت را به دست می‌آورد.»^(۱)

از شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله پرسیدند: کدام یک از این دو به تر است: یادگیری و حفظ قرآن یا یادگیری دانش؟ پاسخ داد: «دانشی که یادگیری آن بر انسان فرض عین است؛ مانند یادگیری آن چه خداوند به آن فرمان داده؛ یا از آن نهی کرده است، بر حفظ آن چه از قرآن واجب نیست، مقدم است؛ چون یادگیری دانش‌هایی که فرض عین هستند، واجب و حفظ آن چه از قرآن در جایگاه دوم است؛ و واجب نیست، مستحب است. پس، واجب بر مستحب مقدم است.

با این حال، حفظ قرآن، بر یادگیری چیزهای فراوانی که مردم آن را دانش می‌نامند، مقدم است؛ زیرا یادگیری آن‌ها یا باطل است؛ یا سود کمی دارد؛ زیرا قرآن اصل دین است. آن چه از حفظ و یادگیری قرآن مقصود است، فهم معانی قرآن و به کارگیری آن است؛ اما اگر قصد و نیت حافظ از حفظ قرآن این‌ها نباشد، دیگر او اهل دانش و دین نیست.»^(۲)

ابن جوزی رحمه الله گفته است: از شیخ الاسلام درباره‌ی کسی که پرداختن به ظاهر دانش، او را از توجه به امر مهم بازمی‌دارد، پرسیدند. پاسخ گفت: «چه بسا، امام مسجدی پیوسته قرآن بخواند؛ اما آن چه نماز را باطل می‌کند، نمی‌داند، زیرا عشق و دوست‌داری صدارت او را وادار کرده است، که نزد عالمان ننشیند؛ و دانش فرانگیرد. چنین کسی اگر بیندیشد، درخواست یافت، هدف نخست، حفظ قرآن و درست تلفظ کردن آن است؛ سپس فهم و درک معانی آن، آن‌گاه، عمل به آن، سپس روی آوردن به آن چه نفس را اصلاح می‌کند؛ و اخلاق را پاکیزه می‌گرداند؛ و نیکی‌ها را می‌آراید؛ سپس به یادگیری علوم شرعی - که مهم‌ترین دانش‌هاست - باید بپردازد. کسی که زمان را بی در نظر گرفتن اولویت‌ها و یادگیری مهم‌ترها، ضایع و تباه گرداند، بی‌گمان به زیان بزرگ و فریب آشکار دچار شده است.»^(۱)

۸. ویژه ساختن معانی آیات بر قوم‌های پیشین و رفته یا حالت‌های ویژه‌ی پایان‌یافته

برخی کسان، شأن آیات را به حوادث و زمانی ویژه می‌سازند، که در گذشته رخ داده؛ و آیات درباره‌ی آن‌ها نازل شده و دیگر وضعیت کنونی، زیر مجموعه‌ی هدایت و ارشاد و بیان آن آیات نیست؛ برای همین، از دقت نظر و ژرف‌نگری در قرآن و جست‌وجوی هدایت در پرتوش و درمان بیماری‌های گوناگون جسم و جان از آن منصرف می‌گردند.

ابن قیم رحمه الله گفته است: «بیش‌تر مردم نمی‌دانند و درک نمی‌کنند، آیاتی که درباره‌ی قوم‌ها و زمان‌های گذشته نازل شده‌اند، واقعیت زندگی کنونی و مردمان حاضر را نیز دربرمی‌گیرند. می‌پندارند، که آیات - تنها - درباره‌ی گذشتگان فرستاده شده‌اند؛ و بس. آنان هم از خود جای‌گزین و وارثی به جای نگذاشته‌اند. این‌گونه پندارها سبب شده، میان دل‌ها و فهم و درک معانی قرآن، فاصله و مانع‌پدید آید. سوگند به خدا! اگر گذشتگان از میان رفته‌اند، بی‌شک کسانی که عمل‌کردو اخلاق‌شان همانند آنان یا بدتر از آنان است، در گرفتارشدن به عذاب،

تدبیر در قرآن ————— وارث آنان هستند. تهدید و احکام قرآن برای آنان، همانند آن گروهی است، که از میان رفته‌اند.»^(۱)

شیخ عبداللطیف آل شیخ گفته است: «چه بسا بعضی‌ها سخن برخی مفسران را می‌خوانند، که نوشته‌اند: این آیه درباره‌ی فلان گروه بت‌پرست است؛ یا آن یکی، درباره‌ی مسیحیان است؛ یا دیگری درباره‌ی صابئان نازل شده. انسان‌های فریب‌خورده و کم‌خرد می‌پندارند، که آن آیات ویژه‌ی همان کسان یا گروه‌ها هستند؛ و حکم آن آیات، از آنان به دیگران سرایت نمی‌کند؛ و شامل دیگران نمی‌شود. این‌گونه پندارها و برداشت‌ها، بزرگ‌ترین اسبابی است، که میان انسان و فهم قرآن مانع می‌شوند.»^(۲)

این برداشت و پندار، چه‌قدر همانند کار و پندار مردمانی است، که هدایت قرآن را در شعارهای مشخص، هم‌چون: طهارت و نماز و روزه و زکات، محدود و محصور می‌کنند؛ و هدایت و راهنمایی‌های قرآن را در زمینه‌های دیگر، هم‌چون: اقتصاد و آموزش و پرورش، ترک و فراموش می‌نمایند؛ و می‌گویند: این‌گونه مسایل نو است؛ و احکام قرآن، آن‌ها را شامل نمی‌شوند؛ و زیر مجموعه‌ی احکام قرآن قرار نمی‌گیرند.

برای کسی که می‌خواهد با قرآن بهره‌مند گردد، سزاوار و شایسته است، که خطاب‌های قرآن را به خود بگیرد؛ یعنی دریابد، که خطاب‌های قرآن او را نیز دربرمی‌گیرد. اگر در قرآن امر یا نهی‌یی را خواند، بداند که او نیز مخاطب آن امر و نهی است. اگر وعده و وعیدی شنید، بداند، که او را نیز شامل می‌شود. اگر داستان پیشینیان و پیامبران را شنید، بداند، که هدف از خواندن و شنیدن و تکرار آن‌ها - تنها - برای سرگرمی و شب‌نشینی نیست، بل که هدف، آموزش درس و یادگیری پند و اندرز است، که به آن نیازمند هست.

هرگاه مقصود از خطاب، تمامی مردم باشند، پس بداند، که خواننده نیز مشمول آن می‌گردد، آن‌چه برای دیگران است، برای او نیز هست. خداوند فرموده:

۱. مدارج النکین، ۱/ ۳۴۳.

۲. تحفة الطالب و الجلیس، شیخ عبداللطیف آل شیخ، ص ۵۹، به نقل از مجله‌ی بیان، شماره‌ی ۱۶۲، ص ۱۳.

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَيْنَا هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرْكُمْ بِهِ وَ مَنِ بَلَغَ﴾ (۱)

(این قرآن به من وحی شده است، تا شما و تمام کسانی را - که این قرآن به آنها می‌رسد - بدان بیم دهم).

محمد بن کعب قرظی گفته: «کسی که قرآن به او می‌رسد، گویی خداوند با او سخن می‌گوید.» هرگاه کسی این‌گونه بیندیشد، قرائت قرآن را کار و شغل خود نمی‌داند، بل که قرآن را کتاب و نامه‌ی مولا و سرورش می‌داند، که آن را برای او نوشته، تا در آن بیندیشد؛ و به خواسته‌ی آن عمل کند. (۲)

«همانا نص قرآن دربرگیرنده‌ی انجام کار در هر عصر و زمانی‌ست؛ نه تنها کسانی که در همان حوادث حضور داشتند؛ و قرآن درباره‌ی آن نازل شد؛ و آنان نظاره‌گر و شاهد آن بودند. به طور کلی، احکام قرآن همه‌ی کسان را در طول تاریخ شامل می‌شود (جهان شمول است). هرگاه حادثه‌یی، همانند آن حوادث یا نزدیک به آنها روی دهد، آیات شامل آن نیز می‌شود.» (۳)

۹. پرداختن به ابهامات

بی‌گمان توجه و اهتمام ورزیدن به توضیح و تفصیل حوادثی که توضیح داده نشده‌اند، نمی‌گذارد، در قرآن و مقاصد آیات اندیشیده شود. چه بسا در قرآن، نام کسان و جاها و شماره‌های مبهمی آمده؛ و پیامبر ﷺ نیز آنها را بیان نکرده؛ و توضیح نداده است. آن آیه‌ها به احکام مربوط نیستند؛ و دانش سودمندی برای مردم از آنان به‌دست نمی‌آید؛ برای نمونه، خداوند دانستن شمار اصحاب کهف را لازم و مهم ندانسته؛ و فرموده:

﴿قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَغْلِبُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾ (۴)

۱. انعام: ۱۹.

۲. موعظة المتقين من احیاء علوم الدین، فاسمی، کتاب آداب تلاوت القرآن، ص ۸۴، چاپ دارالفکر، بیروت، با کمی تغییر.

۳. فی ظلال القرآن، ج ۵، ص ۲۸۳۶.

۴. کهف: ۲۲.

(بگو: «پروردگار من از شمارشان آگاه‌تر است. جز گروه اندکی شمارشان را نمی‌دانند.» بنابراین، درباره‌ی آنان [اصحاب کهف] جز مجادله‌ی روشن پیش مگیر! و درباره‌ی آنان، دیگر از هیچ کس مپرس!)

با استناد به این آیه، دانسته می‌شود، که هیچ سودی در دانستن شمار آن‌ها نیست؛ همچنین، دانستن مفهوم برخی آیات که در دنیا و آخرت هیچ سودی برای مکلفین ندارد. پس بحث درباره‌ی آن‌ها و همانندشان، هیچ سود و فایده‌یی نخواهد داشت.^(۱)

۱۰. نگرش به قرآن از دیدگاهی محدود

از لایه‌لای این مفهوم‌های منحصر و اختصاص داده شده است، که آیات فهمیده می‌شوند؛ و مقاصد آن‌ها شرح و تفسیر می‌شود. مطالب عام، تخصیص داده؛ و مطالب مطلق مقید می‌شوند؛ و از خلال آثار باقی‌مانده، بر نصوص حکم نوشته می‌گردد؛ اما گاهی برخی قاریان قرآن از قرائت آن بهره نمی‌برند؛ و تدبیر مورد نظر و خواسته‌شده از آنان برایشان به دست نمی‌آید؛ زیرا آنان کلمات و الفاظ را تکرار می‌کنند؛ اما دل‌شان از معنای مورد نظر غافل و بصیرت و بینش‌شان کج شده؛ یا درک و فهم ایشان کاملاً ناپدید گشته است.

برخی از شواهد بر این شیوه چنین‌اند:

۱. ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾^(۲)

(خودتان را با دست خویش به هلاکت نیفکنید.)

در تأویل این آیه، اسلم ابی‌عمران تجیبی روایت کرده است: «ما در شهر روم بودیم، که گروه بزرگی از رومیان برای رویارویی و جنگ با ما نمایان شدند. در برابر، گروهی نیز هم‌اندازه یا بیش‌تر از آن‌ها، مسلمان برای رویارویی با آنان بیرون آمدند؛ و آماده شدند. یک تن از صف مسلمانان به صف رومیان حمله‌ور گشت؛ و به میان آنان زد. شماری از مسلمانان فریاد برآوردند؛ و گفتند: سبحان‌الله! وی خود را با دستان خود به نابودی و هلاکت انداخت! ایوب انصاری برخاست؛ و گفت: ای

تدبر در قرآن ————— ۸۳

مردم [مسلمانان]، شما این آیه را این گونه تأویل و تفسیر می کنید؟! همانا این آیه درباره‌ی ما (جمع انصار) نازل شده است. آن گاه که خداوند دین اسلام را پیروز گرداند؛ و پیروان و یاری دهندگان اش بیش تر شدند، بعضی از ما به بعضی دیگر، پنهانی و به دور از حضور پیامبر ﷺ گفتند: همانا مال های ما نابود و تباه شد؛ و خداوند دین اسلام را یاری داده است؛ و یاران و طرف داران اش بیش تر شده اند؛ و دیگر به ما نیازی نیست. اگر ما برخیزیم؛ و تلاش کنیم، تا مال از دست رفته مان را سامان ببخشیم؛ و به دست بیاوریم، به تراست. خداوند برای پاسخ دادن به ما و مردود دانستن پندار و سخنان ما، این آیه را بر پیامبرش ﷺ فرستاد:

﴿وَأَنْقِضُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (۱)

(و در راه خدا انفاق کنید؛ و خودتان را با دست خویش به هلاکت نیفکنید.)
 منظور از افکندن خود بر هلاکت و نابودی، برخاستن و تلاش برای به دست آوردن و جبران مالی بود، که برای پشتیبانی اسلام خرج کرده بودیم؛ و پایداری ما بر مال و ترک جنگیدن بود. (۲)

۲. ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ﴾ (۳)

(مواظب خودتان باشید.)

در تأویل این آیه، از ابوبکر رضی الله عنه روایت شده، که گفته است: ای مردم! شما این آیه را می خوانید؛ اما آن را به شیوه‌ی دیگر معنی می کنید:
 ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (۴)

([ای مؤمنان]، مواظب خود باشید. هنگامی که شما هدایت یافتید، گم راهی گم راهان به شما زیانی نمی رساند.)

۱. بقره: ۱۹۵.

۲. روایت از ترمذی، ۲۹۷۲. لفظ از آن او است؛ و گفته: حدیث حسن صحیح است. و روایت از ابوداود، ۲۵۱۲؛ روایت از حاکم و گفته است: به شرط شیخین؛ و ذهبی، ۲/۲۷۵؛ و طبرانی در الکبیر، ۴۰۶۰؛ و بیهقی، ۹۹/۸ یا او موافق هستند. ابن حجر گفته است: ابن خزیمه و ابن حبان و حاکم آن را صحیح دانسته اند. نگاه به العجائب فی بیان الأسباب، ۱/۴۸۰؛ محقق در زاد المعاد (۳/۸۸) گفته است: اسناد آن صحیح است.

۳. مائده: ۱۰۵.

۴. مائده: ۱۰۵.

همانا از پیامبر ﷺ شنیدیم، که می فرمود: «هرگاه مردم، ستم‌گری را ببینند؛ اما جلو او را نگیرند؛ و مانع نشوند، که ستم کند، به زودی خداوند همگی آنان را با عذاب‌اش دربرمی گیرد؛ و عذاب‌اش را شامل همه‌ی آن‌ها می گرداند.»^(۱)

۳. ﴿اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾^(۲)

([یهودیان و ترسایان] افزون بر خدا، عالمان دینی و پارسایان خود را هم به خدایی پذیرفته‌اند.)

عدی بن حاتم رضی الله عنه گفته است: نزد پیامبر ﷺ آمدم؛ درحالی که، این آیه را می خواند:

﴿اتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾^(۳)

([یهودیان و ترسایان] افزون بر خدا، عالمان دینی و پارسایان خود را هم به خدایی پذیرفته‌اند. مسیح پسر مریم را نیز خدا می شمارند.)

گفتم: ای پیامبر خدا، ما آن‌ها را نمی پرستیدیم. فرمود: آیا این چنین نبود، که آن‌ها حلال می کردند برای شما، آن چه خدا حرام کرده بود؟ و شما نیز آن را حلال می دانستید؟! و حرام می کردند برای شما، آن چه خدا حلال کرده بود و شما نیز آن را حرام می دانستید؟! گفتم: آری، چنین است. پیامبر فرمود: این کار همان عبادت کردن آن‌هاست.^(۴)

۴. ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾^(۵)

(آیین خودتان برای خودتان و آیین خودم برای خودم!)

چه بسا، کسان بسیاری این آیه را برای ترک امر به معروف یا نهی از منکر به کار می برند؛ و بدان استناد می کنند. به گمان این که هر انسانی راه و روشی دارد، که آن

۱. روایت از ابوداود، ۴۳۳۸؛ و ترمذی، ۳۰۵۷؛ گفته است: این حدیث حسن صحیح است. ابن ماجه، ۴۰۰۵؛ و احمد، ۵، ۲/۱، ۷، ۹؛ و ابن حبان، ۱۸۳۷؛ که آن را صحیح دانسته است؛ و نووی آن را در ریاض الصالحین، ۱۰۶، باب فی الامر بالمعروف، صحیح دانسته است.

۲. توبه: ۳۱.

۳. توبه: ۳۱.

۴. روایت از بیهقی در سنن کبری، ۱۱۶/۱۰ و لفظ از آن اوست؛ و روایت از ترمذی به شماره‌ی ۳۰۹۵ و در نزد او چنین است، که فرمود: «آنان، آن‌ها را نمی پرستیدند، اما آن‌ها هرگاه چیزی را برای آنان حلال می کردند، آنان نیز آن را حلال می دانستند؛ و هرگاه چیزی را بر آنان حرام می کردند، آن را حرام می دانستند».

۵. کافرون: ۶.

را می‌پیماید؛ و هیچ کسی حق ندارد، بر او تعرض کند؛ و مانع وی شود. کسانی که چنین برداشت و باوری دارند، نمی‌دانند که این آیه، دلیلی علیه آنان است؛ نه به سودشان. اگر آنان می‌خواهند به مفهوم و خواسته‌ی این آیه عمل کنند، باید کفر کسی را که در دین با آنان مخالفت می‌ورزد، آشکار سازند؛ و از آنان اعلام بیزاری کنند؛ و باید در هیچ چیزی از آن کارهای خلاف و اعتقادات باطل با آنان سازش نکنند؛ زیرا آن‌چه آنان بر آن هستند، کفر و گمراهی‌ست، هرچند گمان برند، که آن، دین و عبادت است. هم‌چنین، مقتضای آیه این است، که از بدعت‌گذاران و کسانی که با احکام اسلام مخالف هستند؛ و مرتکبان گناهی که کفر نیست، آشکارا و روشن، بیزاری بجویند؛ زیرا آن کسان با پدید آوردن بدعت و نوآوری، با دین مخالفت کرده‌اند؛ و مخالف حق هستند؛ و هیچ سهم و بهره‌ی در دین خدا ندارند.

۱۱. ویژه‌سازی خواندن قرآن در برخی موقعیت‌ها و حالت‌ها

گروهی به قرآن گوش نمی‌دهند، مگر هنگام بیماری؛ اما در سلامتی و تن‌درستی و هنگامی که عقل‌شان کامل و ذهن‌شان صاف و بی‌دغدغه است، قرآن نمی‌خوانند؛ و هیچ علاقه‌ی به شنیدن یا خواندن آن ندارند؛ به گونه‌ی که، خودشان را از تدبر در قرآن محروم می‌گردانند.

هم‌چنین، کسانی دیگر، به قرآن توجه نمی‌کنند؛ و اهمیت نمی‌دهند؛ و آن را نمی‌شنوند، مگر هنگام سوگواری و عزای بازگشایی یا افتتاحیه‌ی برنامه یا مناسبت‌های همگانی دیگر؛ اما زمان دیگری به قرآن گوش نمی‌دهند؛ و آن را نمی‌خوانند. چنین کسانی چگونه می‌توانند در قرآن تدبر و تأمل داشته باشند؟ و از اندرزه‌های آن پند بگیرند؛ و متأثر شوند؛ درحالی‌که این‌گونه با قرآن رفتار می‌کنند؟!

گفتار پنجم

درجه‌های تدبیر در قرآن

درجه‌های تدبر در قرآن

۱. اندیشیدن و ژرف‌نگری و پندگیری

خداوند فرموده است:

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾^(۱)

(این چنین، خداوند آیات را برای شما روشن می‌سازد؛ شاید بیندیشید.)

نیز فرموده است:

﴿وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾^(۲)

(و [خدا] آیات خود را برای مردم روشن می‌سازد، تا یادآور شوند؛ و پند گیرند.)

هم‌چنین، فرموده:

﴿وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾^(۳)

(جز خردمندان، متذکر نمی‌شوند.)

درجه‌ی نخست، نشانه و ویژگی دانش‌مندان و اهل علم است. حسن بصری رحمه‌الله گفته: «اهل دانش، پیوسته با یادآوری، به اندیشیدن می‌رسند؛ و با اندیشیدن به یادآوری و پندگرفتن می‌رسند؛ و با دل‌ها سخن می‌گویند، تا دل‌ها نیز به حکمت می‌رسند؛ بنابراین، اندیشیدن و یادآوری و پندگرفتن، بذر دانش است؛ و بر زبان آوردن دانش، آبیاری کردن آن و یادآوری دانش، پاک و خالص‌گرداندن‌اش است.»^(۴) درجه‌ی نخست از شریف‌ترین و گرامی‌ترین کارهاست؛ چون اندیشیدن، کار دل است؛ و عبادت کار اعضا. ابوسلیمان گفته: «اندیشیدن برای رسیدن به ثروت این جهانی، حجاب [و مانع] رسیدن به امور آخرت است؛ و عقوبت و عذابی‌ست برای دوست‌داران آن. اندیشیدن برای آخرت، حکمت را در پی دارد؛ و دل‌ها را صاف می‌گرداند؛ و صیقلی می‌دهد.»

۲. بقره: ۲۲۱.

۱. بقره: ۲۱۹.

۴. مفتاح دارالسعاده، ص ۲۱۷.

۳. آل عمران: ۷.

تفکر و اندیشیدن، انسان را از لحاظ ایمانی به جایگاهی می‌رساند، که عمل کردن به تنهایی، نمی‌تواند این کار را بکند. همانا تفکر و اندیشیدن سبب می‌شود، حقیقت کارها برای انسان روشن و آشکار گردند؛ سپس می‌تواند میان خیال و حقیقت تفاوت قائل شود. اگر انسان به سرانجام و فرجام کارها بیندیشد؛ و فکر و اندیشه‌اش از نقطه‌ی آغازین کارها بگذرد؛ و به پرواز درآید؛ و هر کاری را در جایگاه‌اش قرار دهد؛ و درجه و مرتبه‌ی آن‌ها را بشناسد؛ در این صورت اگر انگیزه‌ی گناه و پیروی از شهوت، او را وسوسه کند، با فکر و اندیشه‌اش از لذت زودگذر و شادی موقتی نفس می‌گذرد؛ و به فرجام بد گناه و درد و اندوهی که آن گناه در پی دارد، می‌اندیشد. بی‌شک این آینده‌نگری و فرجام‌اندیشی، سبب می‌شود او هرگز در پی گناه نباشد.

هم‌چنین، هرگاه انگیزه‌ی آسایش و راحت‌طلبی و تنبلی و نپذیرفتن و دوری‌گزینی از سختی‌هایی - که طاعت و عبادت در پی دارد - در او ایجاد شود؛ و او را وسوسه کند، با فکر و اندیشه‌اش از این وسوسه‌ها و تنبلی‌ها می‌گذرد؛ و به فرجام آن‌چه آن عبادت‌ها از لذت و خوبی‌ها و رستگاری‌ها با خود می‌آورد، می‌اندیشد. هرگاه در اندیشه‌ی لذت و رستگاری عبادت فرو رود؛ و با همه‌ی وجود به آن بیندیشد، عبادت را بسیار طلب می‌کند؛ و سختی‌های عبادت بر او هموار و آسان می‌گردد؛ و با نشاط و توانمندی تمام و عزمی راسخ به استقبال عبادت می‌رود.

هم‌چنین، هرگاه در فرجام طلب مال و پست و مقام، که او را به بردگی می‌کشاند، بیندیشد؛ و با چشم تیزبین و آینده‌نگر اندیشه‌اش، به سرانجام آن بنگرد، از عقل و نفس خویش شرم و حیا می‌کند، که برده‌ی چیزهای زودگذر و بی‌ارزش باشد. برای کسی که می‌اندیشد، سزاوار و شایسته است، اندیشیدن‌اش حالت و اراده‌ی را برای قلب او پدید آورد، که او را به انجام کاری ارزشمند وادار کند؛ بنابراین، فکر و اندیشه، سرآغاز و کلید تمامی نیکی‌ها و خوبی‌هاست.

این نتیجه‌ها و کارها، فضیلت و برتری اندیشیدن را روشن و آشکار می‌سازند. بی‌شک اندیشیدن از سودمندترین و بهترین کارهای دل است؛ تا جایی که گفته شده: «یک ساعت اندیشیدن، به‌تر از یک سال عبادت است.»

فکر و اندیشه، همان چیزیست، که انسان را از مرگ تیزهوشی و زرنگی، به بیداری و هوشیاری زندگی می‌کشاند؛ و از بدی‌ها و ناپسندی‌ها به سوی خوبی‌ها و دوست‌داشتنی‌ها، و از گرایش شدید به دنیا و آزمندی به آن، به سوی دل‌ن بستن به دنیا و قناعت‌ورزی، و از زندان دنیا، به سوی فضای گسترده‌ی آخرت، از تنگی نادانی به سوی فراخی دانش و گستردگی آن، و از بیماری شهوت‌ها و دل‌بستن به جاودانگی در دنیا به درمان بازگشت به سوی خدا و کناره‌گیری و دوری‌گزینی از خانه‌ی غرور [دنیا] و از مصیبت کوری و کری و گنگی به سوی نعمت بینایی و شنوایی و درک و فهم و خردمندی از جانب خداوند، و از بیماری‌های شبهه، به خنکای یقین می‌رساند.

تدبر و اندیشیدن در سخن خداوند، به شناخت صفات و کردار و پاک و منزّه دانستن‌اش از هر آن‌چه سزاوار و شایسته‌ی مقام و جلال او نیست، می‌انجامد؛ و موجب می‌شود او را به بزرگی و کرامتی - که سزاوار و شایسته و اهل آن است - وصف کنیم.

تدبر و اندیشیدن در روزگاران و کارهایی که خداوند با دوستان و دشمنان‌اش انجام داده و آن‌ها را برای بندگان‌اش نقل کرده است، در انسان این یقین و ایمان را برجای می‌گذارد؛ و این فکر را می‌پروراند، که خداوند بر انجام تمامی کارها قادر و تواناست؛ و به سختی عذاب می‌دهد؛ و او بخشنده و مهربان، توانا و خرده‌بین است؛ و او آن‌چه اراده کند، انجام می‌دهد؛ و همه چیز را با دانش و رحمت خویش دربرگرفته است؛ و تمامی کارهایش میان حکمت و رحمت و عدالت و مصلحت می‌گردند؛ و می‌چرخند. هیچ چیزی از کارها از مدار آن چرخش، بیرون نمی‌رود.

رسیدن و به‌دست آوردن این نتیجه‌ها، جز با اندیشیدن و تدبر در کلام خداوند (قرآن) و نگریستن در آثار و نشانه‌های کارهایش، به‌دست نمی‌آید.

خداوند بندگان‌اش را در قرآن به این دو اصل سفارش کرده است:

۱. ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (۱)

(آیا درباره‌ی قرآن نمی‌اندیشند؟)

تدبر در قرآن
 ۲. ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ﴾^(۱)

(بگو: «در زمین بگردید؛ و بنگرید، سرانجام کار پیشینیان به کجا کشیده است!»)

تفکر و اندیشیدن در قرآن به دو گونه است: ۱. تفکر و اندیشیدن در آن، تا به مراد و منظور خداوند متعال - که در آن آمده - دست یابد؛ ۲. تفکر در معانی آن چه خداوند بندگان‌اش را به اندیشیدن در آن دعوت کرده است. گونه‌ی نخست، تفکر در دلیل قرآنی‌ست. گونه‌ی دوم، تفکر است در دلیل آن چه دیده می‌شود. اولی تفکر در آیات و نشانه‌های شنیداری اوست. دومی تفکر در آیات و نشانه‌های دیدنی او؛ پس خداوند قرآن را فرستاده، تا در آن اندیشیده؛ و به آن عمل شود؛ نه این‌که، تنها آن را بخوانند؛ اما از به کارگیری آن روی برتابند.^(۲) حسن بصری رحمه‌الله گفته است: «بی‌گمان، پارسایی و اندیشیدن از برترین به‌ترین کارهاست.»^(۳)

۲. تأثیرپذیری و خشوع دل

خشوع دل، یعنی، فروتنی آن برای خداوند متعال و آرام گرفتن دل در پناه او.^(۴) همین است، که روح، اوج می‌گیرد؛ و چشم، گریان می‌شود؛ و دیگر اعضا، تأثیر می‌گیرند؛ و جان برای آفریننده‌اش فروتن می‌شود؛ و برای پروردگارش خشوع می‌ورزد. این کار به فروتنی و خشوع ظاهری نیز می‌انجامد. عارفان هم عقیده‌اند، که «جای خشوع، قلب است.»^(۵)

﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُثَابِهًا مَثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾^(۶)
 (خداوند، به‌ترین سخن را فرو فرستاده، کتابی را که هم‌گون و مکرر است. از شنیدن آن لرزه بر اندام کسانی می‌افتد، که از پروردگار خود می‌ترسند.)

۱. روم: ۴۲.

۲. مطالب گذشته، برگرفته از کتاب مفتاح دارالسعادة، ابن قیم رحمه‌الله، از ص ۲۱۵ تا ۲۲۰ است.

۳. الزهد، ابن مبارک، ص ۹۶. ۴. ن. کد. مدارج السالکین، ۱/ ۵۲۱.

۵. الحامع لاحکام القرآن، ۱/ ۳۷۵. قرطبی گفته است: «هرگاه دل آرام بگیرد، حشوع ظاهر نیز پدید می‌آید.»

۶. زمر: ۲۳.

قرطبی رحمه الله در تفسیر این آیه گفته: «از آن جا که، قرآن در اوج بلاغت است، پوست ها و اعضای بدن برای بزرگداشت آن و تعجب و شگفتی از نظم و آراستن آن و ترس از آن چه در آن است، می لرزند.»^(۱)

خداوند در قرآن گریه کنندگان از ترس خدا را ستوده است؛ و درباره ی پیامبران و کسانی که از اولیا به آنان پیوسته اند، فرموده:

﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنَّا كَانُوا وَعَدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾^(۲)

(کسانی که پیش از نزول قرآن، دانش و آگاهی بدیشان داده شده، هنگامی که قرآن بر آنان خوانده می شود، سجده کتان بر رو می افتند؛ * و می گویند: «پروردگارمان پاک و منزّه است. به یقین وعده ی پروردگارمان انجام شدنی است * و بر چهره ها فرومی افتند؛ و می گریند؛ و بر فروتنی شان می افزاید.»

نیز خبر داده است، که گریه بر خشوع و خضوع آنان می افزاید؛ برای همین گفته شده: «بی شک، داشتن خشوع قلب در برابر قرآن، واجب است.»^(۳)

نمونه هایی از خشوع پیامبر خدا ﷺ

از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده، که گفته است: «پیامبر خدا ﷺ به من فرمود: برایم قرآن بخوان! گفتم: ای پیامبر خدا، برای تو قرآن بخوانم؛ درحالی که، قرآن بر تو نازل شده است؟! فرمود: همانا من دوست دارم آن را از کسی دیگر بشنوم. سوره ی نسا را برای او خواندم؛ تا به این آیه رسیدم:

﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾^(۴)

(ای محمد!) چگونه خواهد بود، بدان گاه که از هر ملتی گواهی بیاوریم؛ و تو را [نیز]

شاهدی بر اینان بیاوریم.)

فرمود: کافی است. دست نگه دار! ناگهان دیدم، که چشمانش پر از اشک شده است؛ و گریه می‌کند.»^(۱)

ابن بطال رحمه الله گفته است: «همانا پیامبر خدا ﷺ هنگام شنیدن تلاوت آن آیه گریه کرد؛ زیرا او برای خودش سختی‌ها و دشواری‌های روز رستاخیز را مجسم کرد؛ و دشواری و سختی زمانی را که دعوت‌گر، او را برای گواهی دادن به تصدیق امت‌اش فرامی‌خواند، مجسم نمود؛ و لحظه‌ی شفاعت خواهی کسانی را که در جایگاهی ایستاده‌اند؛ و منتظر شفاعت هستند، را مجسم کرد. بی شک این‌ها کارهایی‌ست، که سزاوار و شایسته است برای یادآوری آن‌ها، گریه‌ی طولانی انجام گیرد.»^(۲)

ابن حجر رحمه الله گفته است: «آشکار و روشن است، که آن حضرت ﷺ به سبب مهر و محبتی که به امت‌اش دارد، گریه کرد؛ زیرا او می‌داند ناچار است، علیه کردار امت‌اش گواهی دهد. گاهی برخی کردار امت‌اش نارواست، که به عذاب و شکنجه‌ی آنان خواهد انجامید.»^(۳)

ابن عباس رضی الله عنهما روایت کرده است، که ابوبکر رضی الله عنه گفت: ای پیامبر ﷺ! همانا پیر شدی؛ و موهای سرت سفید شده است! پیامبر ﷺ فرمود: «سوره‌های هود، واقعه، مرسلات، عم یسألون (نبا) و تکویر، مرا پیر نموده؛ و موهای مرا سفید کرده‌اند.»^(۴)

گفته شده: این آیه‌ی سوره‌ی هود پیامبر را پیر کرد:

﴿فَاسْتَمِمْ كَمَا أُمِرْتُ﴾^(۵)

(پس همان‌گونه که، فرمان یافته‌ای، استقامت کن!)

۱. بخاری به شماره‌ی ۴۵۸۲؛ و مسلم به شماره‌ی ۸۰۰؛ و ترمذی به شماره‌های ۳۰۲، ۳۰۲۸؛ و ابوداود به شماره‌ی ۳۶۶۸ آن را روایت کرده‌اند. ۲. الفتح، ۹۹/۹. ۳. الفتح، ۹۹/۹.

۴. آن را ترمذی به شماره‌ی ۳۲۹۷ روایت کرده؛ و گفته است: حدیث حسن غریب است؛ هم‌چنین ابن ابی شیبہ، ۵۵۳/۱۰؛ و حاکم ۴۷۶/۲ با شرط بخاری روایت آن را کرده‌اند؛ و ذهبی نیز با حاکم موافق است. در روایتی از ابن سعد از قتاده آمده، که پیامبر فرمود: «سوره‌ی هود و مانند آن مرا پیر کردند.» روایت از طبرانی ۲۶/۱۷. آل‌بانی آن را در سلسله‌ی احادیث صحیح، ۹۵۵ قرار داده است؛ و در صحیح الجامع به شماره‌های ۳۷۲۰، ۳۷۲۳ بدین شکل آمده: «سوره‌ی هود و مانند آن پیش از این که پیر شوم، مرا پیر کردند.» به شماره‌ی ۳۷۲۱، و آمده «سوره‌ی هود و مانند آن از سوره‌های مفصل مرا پیر کردند.» به شماره‌ی ۳۷۲۲. ۵. هود: ۱۱۲. الجامع لاحکام القرآن، ۲/۹.

اما گریه‌ی پیامبر ﷺ با آواز بلند و داد و فریاد نبود، بل که چشمان‌اش پر از اشک می‌شد؛ سپس اشک‌ها سرازیر می‌گردید؛ و آواز آه و زاری از سینه‌اش شنیده می‌شد. گریه‌ی پیامبر، هنگام شنیدن قرآن، گریه‌ی شوق و محبت و بزرگداشت همراه با ترس بود.^(۱)

نمونه‌هایی از خشوع سلف

اسما، دختر ابوبکر رضی الله عنهما گفته است: «هرگاه قرآن بر یاران پیامبر ﷺ خوانده می‌شد - همان‌گونه که خداوند آنان را توصیف کرده؛ و ستوده است - چشمان‌شان از اشک پر می‌شد؛ و پوست‌هایشان می‌لرزید.»^(۲)

عایشه رضی الله عنها در داستان پشتیبانی ابن دغنه از ابوبکر رضی الله عنه چنین گفته است: «ابوبکر تصمیم گرفت، مسجدی در کنار خانه‌اش بسازد. این کار را کرد؛ و در آن نماز می‌خواند؛ و قرآن تلاوت می‌کرد. زنان مشرک و فرزندان‌شان گرد او جمع می‌شدند؛ و به او می‌نگریستند؛ و از کار و گریه‌ی او در شگفت بودند. ابوبکر، بسیار گریان بود. هرگاه قرآن تلاوت می‌کرد، نمی‌توانست خودش را کنترل کند؛ و به شدت می‌گریست. این کار ابوبکر، سران قریش را مضطرب و ناراحت کرد.»^(۳)

در روایتی دیگر آمده است: «همانا ابوبکر دل‌نرم و مهربان بود. هرگاه قرآن می‌خواند، نمی‌توانست جلوی اشک‌اش را بگیرد.»^(۴)

زمانی که اهل یمن در زمان ابوبکر رضی الله عنه به مدینه آمدند؛ و قرآن را شنیدند، گریستند. ابوبکر گفت: ما هم این چنین هستیم.^(۵)

ابراهیم پسر اشعث رحمه الله گفته است: «هیچ کسی را همانند فضیل ندیده‌ام،

۱. زادالمعاد، ۱/۱۸۳.

۲. الجامع لاحکام القرآن، ۱۵/۱۴۹ و بغوی، ۷/۲۳۸.

۳. بخاری به شماره‌ی ۳۹۰۵ و بیہقی در الدلائل، ۲/۴۷۱ و احمد، ۶/۳۴۶ و ابن سعد در طبقات، ۸/۲۵۰ و طبری در تاریخ‌اش، ۲/۳۷۵ به نقل از «صحیح السیرة النبویة» از ابراهیم علی، ص ۹۱ آن را روایت کرده‌اند.

۴. روایت از مسلم به شماره‌ی ۴۱۸ و نظیر آن را ترمذی به شماره‌ی ۳۶۷۲ روایت کرده است.

۵. ابن نعیم در الحلیه و الکتر، ۱/۲۲۴، از حیاة الصحابه، ۳/۷۳ آن را روایت کرده است.

که خداوند را در دل اش بزرگ‌تر بدانند. او هرگاه خدا را یاد می‌کرد؛ یا نزد او خدا را یاد می‌کردند؛ یا قرآن را می‌شنید، از ترس و اندوه آن، خمیده می‌شد؛ و چشمان اش از اشک خیس می‌گشت؛ و به شدت می‌گریست؛ تا جایی که، کسانی که در نزد او بودند، بر او دل می‌سوزاندند.^(۱)

از عبدالله پسر مبارک نقل شده، که گفته است: «از سفیان ثوری رحمه‌الله پرسیدم: هرگاه کسی بخواهد برای خواندن نماز برخیزد؛ و به نماز بایستد، از تلاوت قرآن و خواندن نمازش چه نیتی بکند؟ گفت: نیت کند، که می‌خواهد با پروردگارش راز و نیاز کند.»^(۲)

زمانی که شیخ الاسلام، ابن تیمیه رحمه‌الله آیاتی را که خداوند، حالات بندگانش را هنگام شنیدن قرآن توصیف کرده؛ و ستوده است، خواند، گفت: «این‌گونه دگرگونی درونی، در پی آن دگرگونی ظاهری، هنگام شنیدن قرآن، حالات نیاکان امت اسلامی و بزرگان مشایخ و امامان امت، مانند: صحابه و تابعان و مشایخی‌ست، که پس از آنان آمده‌اند؛ مانند: ابراهیم بن ادهم و فضیل بن عیاض و ابوسلیمان دارانی و معروف کرخی و یوسف بن اسباط و حذیفه مرعی.

عمر بن خطاب رضی الله عنه به ابوموسی اشعری رضی الله عنه می‌گفت: ای ابوموسی، با تلاوت قرآن، پروردگاران را به یادمان بیاور! سپس او قرآن می‌خواند؛ و ایشان هم می‌گریستند. یاران پیامبر صلی الله علیه و آله هرگاه گرد هم می‌آمدند، از میان خودشان یکی را برمی‌گزیدند، تا قرآن بخواند؛ و دیگران هم به آن گوش می‌دادند.»^(۳)

گریستن زیاد و داشتن خشوع و به سرعت متأثر شدن، نشانه‌ی زیادی گناه نیست، بلکه نشانه‌ی صفای دل و پاکی اندرون است.

راه رسیدن به خشوع

«راه به دست آوردن خشوع، تأمل و اندیشیدن در آیاتی‌ست، که در آن‌ها از تهدید و عهد و پیمان سخن رفته؛ یعنی انسان در دل اش ترس و اندوه را بیابد؛

۱. نزهة الفضلاء تهذیب سیر اعلام النبلاء، ۲/ ۶۶۱. ۲. تعظیم قدر الصلاة، ۱/ ۱۹۹.

۳. التحفة العراقية، شیخ الاسلام، ص ۵۹.

سپس به گناهان و کاستی‌های خودش در برابر خداوند بنگرد؛ ولی اگر هنگام شنیدن یا تلاوت قرآن غمگین و اندوهگین نمی‌شود، برای اندوهگین نشدن اش گریه کند؛ زیرا از دست دادن آن نیز از بزرگ‌ترین مصیبت‌هاست.^(۱)

برای همین است، که پیامبر ﷺ از شر آن به خدا پناه برده و این‌گونه دعا نموده است:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَ مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَ مِنْ دَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَهَا»^(۲)

(پروردگارا! همانا از دانشی که سودی نمی‌رساند؛ و از دلی که در آن خشوع نیست؛ و از نفسی که سیر نمی‌شود؛ و از دعایی که پذیرفته نمی‌گردد، به تو پناه می‌برم.)
بزرگ‌ترین و کارسازترین چیزی که گریه و خشوع را در پی دارد، پاکی دل و بزرگ‌داشت فراوان خداست.

ابن عقیل رحمه‌الله گفته: «مگر قرآن در میان ما نیست؟ درحالی‌که، سخن خداوند است؛ و پیامبر ﷺ هنگام فرو آمدن‌اش از شدت سنگینی آن، خودش را در لباس می‌پوشاند؛ و جنیان هنگام شنیدن آن، خاموش می‌شدند. به ما هم فرمان داده شده است، هنگام شنیدن قرآن ادب را رعایت کنیم:

﴿وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أُنصِتُوا﴾^(۳)

(هنگامی‌که، قرآن خوانده می‌شود، گوش فرا دهید؛ و خاموش باشید.)

درحالی‌که، شما از شنیدن قرآن روی برمی‌تابید؛ و چه بسا به آواز و موسیقی‌بی‌گوش می‌دهید، که شما را برمی‌انگیزاند. باید حق خدا را رعایت کنید؛ و همیشه خدا را در نظر داشته باشید. رعایت ادب را در آن‌چه رعایت ادب نیک، لازم و شایسته است، فراموش نکنید.^(۴)

۱. الإحياء ۱/ ۲۷۸، به نقل از التبيان في آداب حملة القرآن، ص ۶۴، با کمی تغییرات؛ ن. ک. به الاثقان ۱/ ۱۴۱.

۲. امام احمد آن را در الزهد، ۲/ ۳۰۰، ذکر کرده است؛ ن. ک. به: جامع بيان العلم، ص ۷۰۱، شماره‌ی ۱۲۵۳.

۳. اعراف: ۲۰۴.

۴. الآداب الشرعية، ۲/ ۳۰۴.

همراهی خشوع با دانش

خداوند فرموده است:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾^(۱)

(تنها بندگان دانا و دانشمند از خدا، ترس آمیخته با تعظیم دارند.)

آن چه ارتباط دانش را به قرآن با خشوع قلب روشن و آشکار می گرداند، حدیثی ست، که ابودردا رضی الله عنه روایت کرده؛ و گفته است: همراه پیامبر صلی الله علیه و آله بودیم. به سوی آسمان خیره شد؛ سپس فرمود: «زمان ربوده و برداشته شدن دانش از میان مردم نزدیک است؛ تا جایی که نتوانند چیزی از آن به دست بیاورند؛ و توانایی دستیابی به آن را نداشته باشند.» زیاد، پسر لبید انصاری، پرسید: چگونه آن دانش از میان ما برداشته می شود؟ درحالی که، ما قرآن را یاد گرفته ایم؛ و می خوانیم. سوگند به خدا! آن را خواهیم خواند؛ و همسران و فرزندان مان را هم بر خواندن آن وادار خواهیم کرد. فرمود: «ای زیاد، مادرت به داغات بنشیند! من گمان می کردم، تو از فقیهان مدینه هستی! بنگر، که کتاب تورات و انجیل در میان یهودیان و مسیحیان است؛ اما چه سودی به آنان می رساند؛ و چه سودی برای آنان دارد؟!»

جبرین نفیر - یکی از راویان حدیث - گفته است: عبادۀ پسر صامت را دیدم. گفتم: «آیا آن چه برادرت ابودردا می گوید، نشنیده ای؟ آن چه را ابودرداء گفته بود، به او گفتم. پاسخ داد: ابودردا راست گفته است. اگر بخواهی، من هم به تو از نخستین دانشی که از میان مردم رخت برمی بندد؛ و برداشته می شود، خبر می دهم. نخستین دانشی که برداشته می شود، خشوع است. به زودی و در آینده یی نزدیک، هنگامی که به مسجد گروهی می روی، در میان آنان حتی یک تن را هم نمی بینی، که خشوع داشته باشد.»^(۲)

۱. فاطر: ۲۸.

۲. ترمذی آن را به شماره ی ۲۶۵۳ روایت کرده؛ و گفته: حدیث حسن غریب است. دارمی آن را به شماره ی ۲۹۴ و طحاوی، ۱/۱۱۲۴ و حاکم ۱/۹۹؛ شراهدی نزد ابن ماجه به شماره ی ۴۰۴۸ و احمد ۴/۲۱۸ و نسایی، ۲۷/ک، ۴۱/ب و ابن حبان ۱۱۵ آن را روایت کرده اند؛ و مندری سند آن را در «التزئیب و الترهیب» حسن دانسته؛ و هبشی در «المجمع»، ن. ک. به تخریج العرودة در کتاب هبشی (صفة الغریبا)، ص ۹۸، گفته است: حدیث از راه های مختلف، حسن است. ن. ک. به: تخریج الأثرناووط (جامع الاصول) ۳۶/۸.

۳. پذیرش فرمان خدا و فروتنی نسبت به آن

خداوند برای بندگان‌اش توضیح داده است، که هدف از فرستادن قرآن، پیروی از آن و پذیرفتن فرمان‌های آن و فروتنی و خضوع نسبت به آن و استقامت و پایداری بر راه و روشی‌ست، که بیان فرموده است:

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(۱)

«این (قرآن) کتاب مبارکی است که ما آن را فرو فرستاده‌ایم. پس، از آن پیروی کنید و پرهیزد تا مورد رحم (خدا) قرار گیرید.»

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^(۲)

(خداوند این چنین، آیات خود را برای مردم روشن می‌سازد. باشد که پرهیزگار شوند.)

﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾^(۳)

(از چیزی پیروی کنید، که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده است.)

قرطبی رحمه‌الله این آیه را تفسیر کرده:

﴿ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُودَهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾^(۴)

و گفته است: یعنی دل‌ها و پوست‌هایشان برای عمل کردن به کتاب خدا و تصدیق آن، نرم می‌شود.^(۵)

ابن‌قیم، علاقه و پیوند فرمان‌برداری را با خشوع، این‌گونه توضیح داده است: «معنای خشوع، فروتنی و فرمان‌برداری از حق است؛ و این از موجبات خشوع است.»^(۶)

﴿يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾^(۷)

(آن را از روی دقت و چنان‌چه باید و شاید تلاوت می‌کنند.)

درباره‌ی این بخش از آیه ابن عباس گفته است: «از آن، به گونه‌ی شایسته، پیروی می‌کنند.»^(۸)

عطا و مجاهد و عکرمه نیز چنین تفسیر کرده‌اند. ابن مسعود رضی الله عنه گفته: «سوگند به کسی که جان‌ام در دست اوست! همانا ﴿حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾، یعنی انسان، حلال آن را

۱. انعام: ۱۵۵.

۲. بقره: ۱۸۷.

۳. اعراف: ۳.

۴. مدارج السالکین، ص ۵۲۱/۱.

۵. الجامع لاحکام القرآن، ۲۴۹/۱۵.

۶. تفسیر طبری، ۵۶۶/۱.

۷. بقره: ۱۲۱.

حلال و حرام آن را حرام بدانند؛ و آن را آن گونه که خدا فرستاده است، بخوانند.^(۱) مجاهد و عطا گفته اند: «آن گونه که شایسته و سزاوار است، به آن عمل می کنند».^(۲) بی گمان قرآن، کتابی نیست، که تنها برای تلاوت و فرهنگ اندوزی باشد؛ و بس، بلکه ذخیره و نیرویی برای نشاط و زندگی و وسیله ی بازدارنده است؛ و مسایل و احکام اش در پیش آمدها و موضع گیری ها، نو هستند؛ و تنها، حوادث گذشته را دربر نمی گیرد، بلکه در هر زمانی حادثه یی، همانند حادثه ی گذشته روی دهد، شامل آن نیز می شود؛ و نصوص آن سزاوار و شایسته عمل کردن در هر لحظه و زمان است؛ البته هرگاه دلی آگاه و بیدار پیدا شود، که به سخنان اش گوش دهد؛ و به آن ها عمل کند!^(۳)

تدبر و اندیشیدن هدف نیست، بلکه وسیله یی ست برای رسیدن به جایگاه والا. در قرآن، چنین آمده است:

﴿قَبَسْنَاهُ مِنْ دُونِ الْأَنْبَاءِ * الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ * أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ * لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَنْدَ اللَّهِ لَا يُخْلَفُ اللَّهُ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ * أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ * أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَتَانٍ يَنْفَعُ مَنْ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾^(۴)

(مژده یده به بندگان! * آن کسانی که به همه ی سخنان گوش فرا می دهند؛ و از نیکوترین آن ها پیروی می کنند. آنان کسانی یند، که خدا هدایت شان بخشیده است؛ و به راستی ایشان واقعاً خردمندند. * پس آیا کسی که فرمان عذاب درباره ی او قطعی و محقق

۱. قتاده رحمه الله هم چنین، تفسیر کرده است. ن. کنه. به: تفسیر طبری. ۱/ ۵۶۶.

۲. طبری، ۱/ ۵۶۸، الزهد، ابن مبارک، ۲۷۳.

۳. همان منبع.

۴. زمزم: ۲۳-۱۷.

گشته است [کجا روی رهایی دارد؟!]. آیا تو می‌توانی کسی را نجات دهی، که در آتش دوزخ قرار گرفته است؟ * اما کسانی که از پروردگارشان پروا داشته باشند، کاخ‌هایی دارند، که بالای یک‌دیگر ساخته شده‌اند؛ و در زیر آن‌ها رودبارها جاری‌ست. این وعده‌ی خداست؛ و خدا خلاف وعده نمی‌کند. * مگر نمی‌بینی که خداوند از آسمان آبی می‌باراند؟ آن‌گاه آن را به صورت چشمه‌هایی در زمین راه می‌دهد؛ سپس با آن کشتی رنگارنگ برمی‌آورد؛ سپس خشک می‌شود؛ و آن را زرد می‌بینی؛ سپس آن را ریزه ریزه و پریز می‌سازد؟ بی‌گمان در این [کار] برای خردمندان پندی‌ست. * آیا کسی که خداوند، سینه‌اش را برای [پذیرش] اسلام گشوده است؛ و نوری از پروردگارش دارد، [هم‌چون سنگ‌دلان است؟!]. پس وای بر کسانی که از ترک یاد خدا سنگ‌دل‌اند! آنان در گم‌راهی آشکارند. * خداوند به‌ترین سخن را فروفرستاده است. کتابی هم‌گون و مکرر است. از [شنیدن] آن لرزه بر اندام کسانی می‌افتد، که از پروردگار خود می‌ترسند؛ سپس پوست‌هایشان و دل‌هایشان با نام خدا نرم می‌شود. این هدایت خداست، که هر کس را بخواهد با آن هدایت می‌کند.

شنیدن قرآن یا خواندن‌اش و فروتنانه متأثر شدن به آن، باید انسان را به جنگ زدن به آن و پیمودن راه و روشی که خداوند برای بندگان‌اش فرستاده؛ و روشن نموده است، هدایت و راهنمایی کند؛ به عبارتی دیگر، انسان را به سوی راه و روش زندگی ارزش‌مند بکشانند. همانا مسلمانان عصر کنونی به منظور رسیدن به این هدف والا، نیازمندترین انسان‌ها به تدبر و اندیشیدن در قرآن هستند؛ زیرا در عصر کنونی، عقیده و مسأله‌ی الوهیت به موضوعی تبدیل شده است، که - تنها - با زبان گفته می‌شود؛ درحالی‌که، دل از مفهوم و به جا آوردن و زمان‌های آن، غافل است. بی‌شک قرآن برای برانگیختن عواطف زودگذر - که اغلب، با خواندن واژگان بلیغ و رسا و شگفت‌انگیز قرآن همراه است - فروفرستاده نشده. هرگز این‌گونه نیست، بل که قرآن درس‌های پرورشی دارد؛ راه و روش زندگی درست را نشان می‌دهد؛ و این امت را توجیه و راهنمایی می‌کند. پیامبر ﷺ بر این پایه آموزش گرفت؛ و پرورش یافت؛ و یاران‌اش را هم بر همین اساس پرورش داد و امت‌اش را نیز بر آن سفارش کرده است. ما نیز باید قرآن را بر این پایه و هدف بخوانیم. قرآن را برای

این بخوانیم، که ما را تربیت کند؛ و پرورش دهد؛ زیرا قرآن - تنها - شعار یا ارزش‌های فکری محض نیست، بل که حقیقت زندگی‌ست؛ زیرا آن بزرگ‌ترین و مؤثرترین راه و روش تربیتی، برای مؤمنان است. هیچ جای قرآن از این هدایت و توجیهات و راهنمایی‌ها خالی نیست. ما به تدبر در قرآن نیازمند هستیم، تا ما را تربیت کند؛ همان‌گونه که، نسل نخستین را تربیت کرد؛ یعنی عقیده را از تئوری‌های ذهنی به واقعیت‌های کاربردی - که در دل جای بگیرند - تبدیل کند؛ و در زندگی، نیروی ملموس و محرکی باشد؛ و راه و روش حرکت را به ما نشان دهد؛ در کل، قرآن در تمامی روی‌کردهای زندگی: عواطف و اندیشه‌ها و راه و روش زندگی و حرکت‌ها، راه و روش و برنامه باشد.

این کار، شایسته و بایسته‌ی قرآن است؛ و باید به طور جدی به آن توجه کنیم. قرآن را برای این بخوانیم، که اندیشیدن و تدبری که از ما خواسته شده؛ و آثاری که از آن تدبر در زندگی و راه و روش ما برجای می‌گذارد، از دست ما نگریزد.^(۱)

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(۲)

(هنگامی که، قرآن خوانده می‌شود، گوش فرا دهید؛ و خاموش باشید، تا مشمول رحمت خدا شوید.)

و هب پسر منبه رحمه‌الله درباره‌ی این آیه گفته است: «از آداب گوش دادن به قرآن، آرام و ساکت ماندن اعضای بدن و تصمیم قاطع و استوار برای به کارگیری آن است. تصمیم قاطعانه بگیرد، که نخست، آن را خوب بفهمد؛ سپس از آن هرچه دریافته، به کار گیرد.»^(۳)

جایگاه و ارزش کسانی که قرآن را به کار می‌گیرند

نواس بن سمان رضی الله عنه روایت کرده است: از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم، که می‌فرمود: «در روز رستاخیز، قرآن و کسانی که قرآن را به کار گرفته باشند، آورده می‌شوند. سوره‌ی بقره و آل عمران جلو آنان قرار می‌گیرند؛ و پیش‌قراول‌شان

۱. برگرفته از کتاب دراسات قرآنیة، استاد محمد قطب، فصل: کیف نقرأ القرآن، ص ۴۸۷، با کمی تغییرات.

۲. اعراف: ۲۰۴.

۳. الجامع لاحکام القرآن، ۱۱/۱۷۶.

تدبر در قرآن ————— ۱۰۳
 می‌شوند. پیامبر خدا ﷺ سه نمونه برای آن‌ها آورد، که هرگز آن‌ها را فراموش نمی‌کنم، فرمود: «گویا آن دو سوره دو پاره‌ی ابر یا دو سایه‌ی بسیار سیاهی‌ست، که میان‌شان روشن و نورانی‌ست؛ یا آن دو، همانند گروهی از پرندگان صف کشیده‌اند که از یاران‌شان (کسانی که آن‌ها را خوانده؛ و به آن‌ها عمل کرده‌اند) دفاع می‌کنند.»^(۱)

قرطبی رحمه الله گفته است: «چه‌قدر سزاوار و شایسته است برای کسی که قرآن را یاد گرفته، از کارهایی که قرآن نهی کرده، دوری بگیرند؛ و آن اندازه که می‌تواند، از آن پند بگیرد؛ و از خداوند بترسد؛ و تقوا و پرهیزگاری پیشه کند. خدا را همیشه ناظر و مراقب خود بداند؛ و از او شرم و حیا داشته باشد. همانا چنین انسانی در این صورت بارگران مسؤولیت پیامبران را حمل می‌کند؛ و روز رستاخیز، ضد کسانی از ملت‌های دیگر - که با قانون الهی مخالفت کرده‌اند - گواهی می‌دهد؛ و شاهد می‌شود.»^(۲)

ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: «پیامبر ﷺ مرا به آغوش کشید؛ و فشرده؛ و فرمود: «پروردگارا! به او حکمت بیاموز!»^(۳) ابن حجر رحمه الله گفته است: «این‌جا منظور از حکمت، قرآن است؛ هم‌چنین گفته شده: عمل کردن به قرآن است.»^(۴)

گاهی خضوع و خشوع و استجابت کلام خدا این‌گونه به دست می‌آید؛ یعنی زمانی که مؤمن در جایگاهی قرار می‌گیرد؛ یا مسأله‌یی برای او پیش می‌آید، که می‌خواهد موضع‌گیری کند. آیه‌یی را به یاد می‌آورد؛ یا به آن آیه پند داده می‌شود. در آن‌جا توقف و درنگ می‌کند؛ و از حدود و احکام آن تجاوز نمی‌نماید.

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾^(۵)

(مؤمنان، تنها کسانی هستند، که هر زمان نام خدا آورده شود، دل‌هایشان هراسان می‌گردد؛ و هنگامی که، آیات او بر آنان خوانده می‌شود، بر ایمان‌شان می‌افزاید.)
 سعدی رحمه الله درباره‌ی این آیه گفته است: «مؤمن هرگاه بخواهد سستی یا

۱. روایت از مسلم به شماره‌ی ۸۰۵؛ و ترمذی به شماره‌ی ۲۸۸۶.

۲. الجامع لاحکام القرآن، ۲/۱.

۳. روایت از بخاری به شماره‌ی ۳۷۵۶.

۵. انفال: ۲.

۴. الفتح، ۱/۱۷۰.

۱۰۴ _____ تدبیر در قرآن
گناهی انجام دهد، به او گفته می‌شود: از خدا بترس! پس از آن کار دست برمی‌دارد؛
و دل‌اش از خدا می‌ترسد.»^(۱)

عمل نکردن به قرآن از بزرگ‌ترین نشانه‌ی ترک و هجر قرآن است
خداوند فرموده است:

﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا﴾^(۲)

(و پیامبر گوید: «پروردگارا! قوم من این قرآن را رها نموده؛ و از آن دوری کرده‌اند.)
زمانی‌که ابن‌قیم رحمه‌الله انواع هجر قرآن را یاد کرد، گفت: «دوم، ترک
به‌کارگیری قرآن و ترک پای‌بندی به حلال و حرام‌های آن است، اگرچه آن را
بخواند؛ و به آن ایمان داشته باشد. سوم: ترک حکم قراردادن آن و ترک مراجعه به
آن در اصول و فروع دین است؛ و این‌که معتقد باشد، قرآن هیچ سودی نمی‌رساند؛
و دلایل آن لفظی‌ست؛ و با آن‌ها نمی‌توان به دانش لازم دست یافت.

گاهی برخی مسلمانان درباره‌ی کفایت کردن یا نکردن قرآن، نظر می‌دهند؛ و
می‌گویند: به‌راستی قرآن برای بندگان کفایت نمی‌کند، بل‌که بندگان همراه با قرآن،
به دلایل عقلی و قیاسی یا آرا و دیدگاه‌ها و سیاست‌های دیگر نیازمندند.»^(۳)

چنین مسلمانانی این سخنان را چگونه می‌گویند؟ درحالی‌که خداوند فرموده است:
﴿وَمَنْ لَمْ يَخُفْ يَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾^(۴)

(و هرکس برابر آن چیزی حکم نکند، که خداوند نازل کرده است، پس آنان کافرنند.)
﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُوهُ فَبَدَّوهُ وَرَاءَ
ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُشِسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾^(۵)

(و [به یاد بیاور] آن‌گاه که خداوند پیمان مؤکد از اهل کتاب گرفت، که باید کتاب
[خود] را برای مردمان آشکار سازید؛ و توضیح دهید؛ و آن را کتمان و پنهان نسازید؛ اما
آنان، آن را پشت سر افکندند؛ و به بهای اندکی آن را فروختند! چه بد چیزی را خریدند!)

۲. فرقان: ۳۰.

۴. مائده: ۴۴.

۱. الجامع لأحكام القرآن، ۷/ ۳۶۴.

۳. الفوائد، ص ۱۵۶.

۵. آل عمران: ۱۸۷.

تدبر در قرآن ۱۰۵
ابن مالک بن مغول رحمه الله درباره‌ی این آیه گفته است: «یعنی به کارگیری آن را ترک کردند.»^(۱)

حسن بصری رحمه الله گفته است: قرآن فروفرستاده شده، تا در آن اندیشیده؛ و به آن عمل شود؛ برعکس، برخی مسلمانان - تنها - به خواندن آن می‌پردازند.^(۲) منظور از تدبر در آیات قرآن، پیروی و عمل کردن به دانش آن است. هان! سوگند به خدا! منظور حفظ حروف قرآن و تباه و پای مال کردن حدودش نیست. گاهی برخی هستند، که می‌گویند: قرآن را به طور کامل خواندم؛ حتی یک حرف را هم ترک نکردم؛ درحالی‌که، تمامی قرآن را ترک کرده است؛ زیرا آثار قرآن نه در اخلاق و رفتار او، نه در کردارش نمایان است؛ و دیده می‌شود!^(۳)

هرکسی که دوست دارد بداند، حال و وضع اش چگونه است؟ و کیست؟ و چه جایگاهی دارد؟ باید خودش را به قرآن عرضه کند؛ و رفتار و کردارش را با میزان قرآن بسنجد.^(۴) بی‌گمان مسلمانانی که پیش از شما بودند، قرآن را نامه‌هایی از سوی پروردگارش می‌دانستند؛ و شب‌ها در آن‌ها می‌اندیشیدند؛ و تدبر می‌کردند؛ و روزها آن را به کار می‌بستند.^(۵)

قرطبی رحمه الله گفته است: کسی که دانش قرآن را بیاموزد؛ ولی از آن سود نبرد؛ و بازدارنده‌های قرآن او را از کارهای بد بازدارد؛ اما او از بدی‌ها دست برندارد؛ و به قرآن توجهی نکند؛ و گناهان زشتی از او سر بزند؛ و جرایم رسواکننده‌یی انجام دهد، قرآن دلیل و دشمنی علیه او می‌شود. پیامبر ﷺ فرمود: «قرآن دلیلی است به سود تو؛ یا به زیان تو.»^(۶)

۱. جامع بیان العلم، ص ۷۰۸، شماره‌ی ۱۲۸۱.

۲. مدارج السالکین، ۱/ ۴۵۱؛ همانند آن در تبیین ابلیس، ابن جوزی، ص ۱۰۹؛ از فضیل بن عیاض نقل شده است. ن. ک. به: اقتضاء العلم العمل، ص ۷۶.

۳. اخلاق حملة القرآن، آجری، ص ۵۰؛ و الزهد، ابن مبارک، ص ۲۷۴؛ و کتاب البدع و الحوادث، ص ۹۹؛ و ابن نصر در (قیام اللیل)، ص ۷۲؛ و فریابی در (فضائل القرآن)، شماره‌ی ۱۷۷.

۴. اخلاق حملة القرآن، آجری، ص ۲۰؛ و الزهد، ابن مبارک، ص ۱۳.

۵. التبیان، نووی، ۴۲.

۶. روایت از مسلم، شماره‌ی ۲۲۳؛ و احمد، ۳۴۲/ ۵، ۳۴۳؛ و دارمی، ۱/ ۱۶۷؛ و ترمذی، شماره‌ی ۳۵۱۷؛ و ابن ماجه، شماره‌ی ۲۸۰؛ و بیهقی، ۱/ ۴۲؛ و ابن حبان، ۸۴۴. سخن قرطبی، نقل از کتاب الجامع لأحكام القرآن.

راه و روش نیاکان درباره‌ی قرآن، علم همراه با عمل بود

بر این راه و روش صحابه رضی الله عنهم پای‌بند بودند؛ و بر اساس آن حرکت می‌کردند. یکی از تابعان به نام عبدالرحمن سلمی رحمه الله از سه تن از بزرگان صحابه، یعنی عثمان و ابن مسعود و ابی بن کعب رضی الله عنهم روایت کرده: «پیامبر خدا ﷺ ده آیه برای آنان می‌خواند. از این ده آیه نمی‌گذشتند؛ و در پی یادگیری ده آیه‌ی دیگر نبودند، تا هر آن‌چه در ده آیه‌ی نخست گفته بود، یاد می‌گرفتند؛ و آن را به کار می‌بردند؛ و [می‌گفتند:] قرآن و عمل را باهم یاد می‌گرفتیم.»^(۱)

بی‌شک صحابه رضی الله عنهم قرآن را به منظور به‌دست آوردن فرهنگ و آگاهی یافتن از مسایل علمی نمی‌خواندند؛ هم‌چنین به قصد لذت بردن و رسیدن به متاع و کالا نمی‌خواندند. هیچ‌یک از آنان، قرآن را به این نیت نمی‌خواند، که توشه‌ی فرهنگی بیش‌تری به‌دست بیاورد؛ یا بر اندوخته‌ی علمی و فقهی خود بیفزاید، بل که قرآن را برای این می‌خواند، تا فرمان خداوند را درباره‌ی خودش و کسانی که با آنان زندگی می‌کند، دریابد؛ و مسایل اجتماعی خود را فراگیرد. فرمان‌های قرآن را می‌آموخت؛ و به محض شنیدن به کار می‌برد؛ هم‌چنان‌که، سرباز در میدان نبرد، دستور فرمان‌ده‌اش را می‌شنود؛ و بی‌درنگ اجرا می‌کند. قرآن نیامده است، برای لذت عقلی یا ادبی و بلاغی و فنی؛ یا داستان و تاریخ بگوید، اگرچه همه‌ی این موارد در آن گنجانده شده‌اند؛ و از محتویات آن هستند، بل که آمده است، تا برنامه و راه و روش درست زندگی کردن باشد.^(۲)

محاسبه‌ی نفس برای عمل کردن به قرآن

ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: «اندیشیدن و تفکر در کار نیک، انسان را به کاربرد آن فرامی‌خواند.»^(۳) سفیان رحمه الله گفته است: «در قرآن آیه‌یی بر من گران‌تر و تأثیرگذارتر از این آیه نیست:

۱. الجامع لاحکام القرآن، ۱/ ۳۹ آن را به کتاب ابو عمرو دانی (البیان) نسبت داده است. طبری،

۲. معالم الطريق، صص ۱۵-۱۴.

۱/ ۸۲، ۶۰.

۳. مفتاح دارالسعادة، ص ۲۱۵.

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ﴾ (۱)

(بگو: ای اهل کتاب، شما بر هیچ نخواهید بود، مگر آن که تورات و انجیل را برپا دارید.)

منظور از برپا داشتن آن، درک و فهم و عمل کردن به آن است. (۲)

ابودردا گفته است: «ترسناک‌ترین چیزی که بر آن می‌ترسم، این است که، روز رستاخیز به من گفته شود: ای عویمرا! دانستی یا ندانستی؟ اگر بگویم: دانستم، هیچ آیه‌ی فرمان‌دهنده یا بازدارنده‌ی باقی نمی‌ماند، مگر این که ادعای گرفتن حق‌اش را می‌کند. آیه‌ی فرمان‌دهنده به معروف می‌گوید: آیا به معروف، فرمان دادی؟ آیه‌ی بازدارنده از منکر می‌گوید: آیا از منکر بازداشتی؟ من پناه می‌برم به خدا از شر دانشی که سودی نمی‌رساند؛ و از شر نفسی که سیر نمی‌شود؛ و از داعی که پذیرفته نمی‌گردد.» (۳)

آجری رحمه‌الله درباره‌ی خشوع قلب در برابر قرآن بیش‌تر توضیح داده؛ و گفته است: پذیرفتن و اجابت کردن دعوت‌گر خدا باید چگونه باشد؟ و قاری قرآن باید چگونه نفس خویش را محاسبه نماید؟ و از آن پرسد؟ وی از زبان قاری قرآن گفته است: «قرآن را ورق می‌زند و با دقت به صفحه صفحه‌ی آن می‌نگرد، تا با آن نفس‌اش را ادب کند. تلاش و توجه و همت‌اش این است، که چه زمانی به یاری خدا از دیگران بی‌نیاز می‌شود؟ چه زمانی از پرهیزگاران و پارسایان می‌شود؟ چه زمانی از فروتنان و خاشعان می‌شود؟ چه زمانی از شکیبایان و بردباران می‌شود؟ چه زمانی از راست‌گویان می‌شود؟ چه زمانی از ترسندگان از خدا می‌شود؟ چه زمانی از امیدواران به رحمت خدا می‌شود؟ چه زمانی دل به دنیا نمی‌بندد و زهد پیشه می‌کند؟ چه زمانی گرونده و علاقه‌مند به آخرت می‌شود؛ و به آن روی می‌آورد؟ چه زمانی از گناهان توبه می‌کند؟ چه زمانی قدر نعمت‌های پیاپی خدا را می‌داند؛ و می‌شناسد؟ چه زمانی خدا را در برابر این همه نعمت‌هایی که به وی داده است، سپاس می‌گوید؟ چه زمانی خطاب خداوند را درمی‌یابد؛ و درک

۱. مائده: ۶۸. ۲. کتاب البدع و الحوادث، ص ۱۰۱.

۳. روایت از عبدالله بن احمد در (زوائد الزهد)، ۶۵/۲؛ و ابونعیم از او در الحلیه، ۲۱۳/۱، آغازش را داریم در سنن خویش (۸۲/۱) روایت کرده است؛ و جامع البیان العلم ۱/۲۰، ۱۲۰۴؛ و خطیب بغدادی در (اقتضاء العلم العمل) ن. ک. حیاة الصحابه، ۳/۳۴۳.

می‌کند؟ چه زمانی آن‌چه از قرآن می‌خواند، درمی‌یابد؟ چه زمانی بر خواہش‌های نفسی خویش پیروز و چیره می‌گردد؟ چه زمانی در راه خدا - آن‌گونه که شایسته است - جهاد می‌کند؟ چه زمانی زبان‌اش را از چیزهای بیهوده و بی‌ارزش حفظ می‌کند؟ چه زمانی چشمان‌اش را از دیدن چیزهای حرام، کنترل و از نگرستن به چیزهای ناروا چشم‌پوشی خواهد کرد؟ چه زمانی شرمگاه‌اش را حفظ خواهد کرد؟ چه زمانی - آن‌گونه که شایسته است - از خداوند شرم و حیا خواهد داشت؟ چه زمانی به عیب‌های خودش مشغول خواهد شد تا از مشغول شدن به عیوب دیگران در امان باشد؟ چه زمانی آن‌چه از کارهایش فاسد شده است اصلاح خواهد کرد؟ چه زمانی خودش را محاسبه خواهد کرد؟ چه زمانی برای روز رستاخیز توشه خواهد گرفت؟ چه زمانی از خدا خوشنود خواهد شد؟ چه زمانی - آن‌گونه که شایسته است - به خداوند اعتماد و اطمینان خواهد داشت؟ چه زمانی با پرداختن به قرآن از پرداختن به چیزهای جز آن رهایی خواهد یافت؟ چه زمانی دوست خواهد داشت آن‌چه دوست داشتنی‌ست؛ و از وی خواسته شده، آن را دوست داشته باشد؟ چه زمانی خشم خواهد گرفت، از آن‌چه بر آن خشم گرفته خواهد شد؛ و از وی خواسته شده بر آن خشم بگیرد؟

چه زمانی برای خشنودی خدا پند و اندرز خواهد داد؟ چه زمانی عمل‌کردش را ویژه‌ی خداوند می‌گرداند؟ چه زمانی آرزوهایش را کوتاه می‌کند؟ چه زمانی برای روز مردن آماده می‌شود؛ درحالی‌که، لحظه‌ی مرگ از وی پوشیده مانده است؟ چه زمانی آرامگاه‌اش را آباد می‌گرداند؟ چه زمانی درباره‌ی مرگ و سختی‌ها و دشواری‌های آن می‌اندیشد؟ چه زمانی در خلوت با پروردگارش راز و نیاز می‌کند؛ و می‌اندیشد؟ چه زمانی درباره‌ی دگرگونی‌ها و تغییرات حالت‌ها و وضعیت‌ها می‌اندیشد؟ چه زمانی از آن‌چه خدا هشدار داده، دوری خواهد کرد؟ و چه و چه...^(۱)

ابن مفلح رحمه‌الله درباره‌ی حالت قرآن‌خوان گفته است: «باید آرامش و متانت و وقار داشته باشد. قرآن در رفتار و اخلاق‌اش آشکار باشد؛ و نشانه‌ی آن در او نمود

تدبر در قرآن ۱۰۹
 پیدا کند. چه قدر می ترساند مرا، آن که قرآن در خانه‌یی باشد؛ اما صاحب خانه کارهایی بکند، که خداوند نهی کرده است؛ و حکم این آیه به او برگردد:

﴿فَتَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾^(۱)

(پس آنان، آن را پشت سر افکندند.)

هجران و رهاسازی کلام خداوند (قرآن) موجب می شود، که انسان از رحمت خداوند دور و خشم و عذاب خدا شامل حالش گردد. ای مسلمان! در نادیده گرفتن و بی توجهی به آن چه خدا واجب کرده است، از خداوند بترس! از جمله: رعایت ادب در هنگام تلاوت قرآن و سکوت هنگام شنیدن آن برای درک و فهم بیش تر و حرکت و برخاستن و تلاش برای عمل کردن به حکم قرآن و تسلیم شدن در برابر مصیبت ها، هرگاه که نازل بشوند؛ و رعایت حق و ارزش و منزلت حق را دانستن. خداوند تو را بر حشمت و عظمت خودش آگاه نموده؛ و فرموده است:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾^(۲)

(او پیشین و پسین و پیدا و ناپیداست.)

﴿أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾^(۳)

(آیا تنها این بسنده نیست، که پروردگارت بر هر چیزی حاضر و گواه است؟)

بدا به حال کسی، که قرآن را می شنود؛ اما در برابر آن، فروتن نیست؛ و به خواسته‌ی آن توجهی نمی کند؛ درحالی که صدای رهروان و دیگران را می شنود؛ اما از آن احساس رنجوری و ناراحتی و دل آزرده‌گی می کند! همانا قرآن وقار و بزرگواری‌یی دارد، که باید در برابر آن، ادب کامل داشت. پس تأثیرپذیری و حرکت ذوق و طبع ها، به سبب خواندن قرآن با سجع و آواز خوب و دل نشین، تو را فریب ندهد.

چه قدر در مسجد برای تلاوت قرآن اعتکاف نموده‌ای؟ بنگر ستون‌های مسجد، پس تاریکی‌ها، از تو و دربارهی تو چه می گویند؟! بنگر از ترس تهدیدها و یادآوری آخرت و نگرستن به آن با دیدهی عبرت، در تو چه دگرگونی پدید می آید؟ پیامبر ﷺ، شب‌ها خودش را آرام آرام از رخت خواب بیرون می کشید، و به سوی

مسجد می‌رفت؛ درحالی که، نه چراغی، نه کسی در آن جا بود. بلکه در تاریکی و تنهایی به مسجد می‌رفت؛ و به عبادت می‌پرداخت. پس تو ای مسلمان! از آن الگوی نیک سرمشق بگیر؛ و برای سفر به آخرت توشه ببندوز! خوشا به حال کسی که پس از شنیدن این حدیث، در دل شب به کنج خانه‌اش می‌رود؛ و در آن جا، نماز را برپا می‌دارد؛ و در نماز قرآن می‌خواند؛ و بخشی از قرآن را در دو رکعت با تدبر و تفکر تلاوت می‌کند! با این کار، قلب‌اش صاف و صیقلی داده می‌شود؛^(۱)

مؤمنان، قومی هستند، که قرآن آنان را استوار و پایدار ساخته؛ و هم‌چون سدی از نابودی‌شان جلوگیری کرده است. مؤمن در دنیا اسیر است؛ برای همین می‌کوشد خودش را آزاد کند. از هیچ چیز، خود را در امان نمی‌داند؛ و هیچ جایگاهی را امن نمی‌داند، تا زمانی که، بمیرد؛ و به سوی خدا بشتابد. مؤمن می‌داند، که برای گوش و چشم و زبان و اعضای دیگرش بازخواست می‌شود؛ بنابراین تلاش می‌کند، آن‌ها را به کارهایی بگمارد، که خوشنودی خدا را در پی داشته باشد.^(۲)

۴. استخراج حکمت‌ها و استنباط احکام

۴-۱. بی‌گمان استخراج حکمت و برداشت احکام، ابزار دانش است.

ابن کثیر رحمه‌الله گفته: «بر عالمان واجب است، که معانی قرآن را کشف؛ و روشن کنند؛ و آن را تفسیر نمایند؛ و معانی‌بی را - که به یقین نزدیک است - بر زبان آورند، یادگرفتن و یاددادن آن واجب است. خداوند فرموده:

﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُونُوهُ فَنُبَدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْرَوْا بِهِ نَسْنَأُ قَلِيلًا فَيُشْرَوْا مَا يَشْتَرُونَ﴾^(۳)

(و [به یاد بیاور!] آن گاه را که خداوند پیمان موکد از اهل کتاب گرفت: «باید کتاب [خود] را برای مردمان آشکار سازید؛ و توضیح دهید؛ و آن را کتمان و پنهان نسازید!» اما آنان، آن را پشت سر افکندند؛ و به بهای اندکی آن را فروختند! چه بد چیزی را خریدند!) خداوند اهل کتاب پیشین را به سبب روی برتافتن از کتاب خدا، سرزنش کرده

۲. الزهد، ابن مبارک، ۱۰۴.

۱. الآداب الشرعية، ۲/ ۳۱۰ - ۳۰۱.

۳. آل عمران: ۱۸۷.

تدبر در قرآن ۱۱۱
 است. پس، ما مسلمانان باید از کارهایی که ذم و سرزنش خداوند را در پی دارد، دست برداریم؛ و باهم پیمان ببندیم؛ و با کمک هم دیگر برای انجام آنچه خداوند فرمان داده است - از یادگیری و یاد دادن و درک و فهم قرآن - تلاش کنیم»^(۱)
 ۴-۲. بی شک رسیدن به این درجه، نشانه‌ی داشتن خردی کامل و بینایی‌ست.
 ۴-۳. بی‌گمان چنین کاری حقیقت ایمان را در دل به نتیجه می‌رساند و بارور می‌سازد.

ابن‌قیم رحمه‌الله گفته است: «دو جایگاه یادآوری و اندیشیدن، گونه‌های شناخت و حقیقت ایمان و احسان را نتیجه و به بار می‌نشانند. انسان عارف پیوسته با یادآوری، به سوی اندیشیدن حرکت می‌کند؛ تا جایی که، قفل قلب‌اش با اجازه‌ی خداوند گشایند و دانا، باز گشوده می‌گردد.

بدان‌اگاهی انسان، قلبی سرزننده و فعال دارد، که پر است از استخراج عبرت‌ها و استنباط احکام. قلب چنین انسانی او را بر اندیشیدن و پندگرفتن وادار می‌کند. هرگاه آیات قرآن را بشنود، نوری بر بالای نوری دیگر بر او نمایان می‌گردد، او را به سوی بصیرت بیش‌تر راهنمایی می‌کنند. این‌گونه انسان‌ها از کامل‌ترین آفرینش‌های خداوند و از لحاظ ایمانی و بینایی بزرگ‌ترین آن‌ها هستند»^(۲)
 رسیدن به این جایگاه نشانه‌ی کامل بودن ایمان و شناخت واقعی‌ست»^(۳)

شرط‌های لازم برای استنباط و استخراج احکام

۱. سالم بودن هدف در هنگام بیان احکام؛
۲. شناخت جایگاه استنباط و ژرف‌نگری و نظر دادن؛
۳. خوب یادگرفتن و دانستن دانش‌هایی که انسان را صاحب استنباط می‌کند؛ و خبرگی در علومی که اهلیت استنباط را برای انسان به ارمغان می‌آورند؛
۴. استناد به دلیل آشکار و روشن؛
۵. رعایت مقاصد شریعت و هدف قرآن.

تفاوت تفسیر و تأویل

ثعلبی گفته است: تفسیر، یعنی بیان معنای ظاهر لفظ به شکل حقیقی یا مجازی؛ مانند تفسیر واژه‌ی «صراط» به «طریق» (راه) و واژه‌ی «صیب» به «مطر» (باران). اما تأویل، تفسیر و شرح و بیان باطن لفظ است، که از معنای نخست گرفته می‌شود؛ و آن هم، بازگشت و نگریستن به پایان و فرجام کار است. خداوند فرموده:

﴿إِنَّ رَبَّكَ لِبَآئِمٍ مُّصَادٍ﴾^(۱)

(مسلماً پروردگارت در کمین است.)

«مرصاد» از رصد گرفته شده است. «رصدته»، یعنی مراقب او شدم. «مرصاد» بر وزن «مفعال» است. تفسیر آیه: «همانا پروردگارت در کمین نشسته است.» اما تأویل آیه: ترساندن از تنبلی و سستی در برابر فرمان خداوند و غفلت ورزیدن از آمادگی و توشه‌اندوزی برای ایستادن در برابر خداوند برای حساب‌رسی کردار است.

اصفهانی گفته است: بدان! تفسیر در اصطلاح عالمان، یعنی کشف معانی قرآن؛ اما تأویل، بیان هدف و منظور آیه است، که عام‌تر و فراتر از تفسیر است. تأویل اغلب در جمله‌هاست. گفته شده: تفسیر به روایت مربوط است؛ اما تأویل به درایت و عقل برمی‌گردد. گفته شده: آنچه در قرآن، آشکارا آمده؛ و در احادیث صحیح، معین و مشخص شده است، تفسیر گفته می‌شود؛ زیرا معنای آن آشکار و روشن است؛ و نیازی نیست کسی برای رسیدن به معنای آن، اجتهاد کند؛ و تلاش‌های دیگری به کار ببرد، بل که خود لفظ معنای مورد نظر را می‌رساند؛ اما تأویل چیزیست که عالمان با در نظر گرفتن معنای خطاب و مهارتی که در فنون علوم دارند، آن را استنباط می‌کنند.

بغوی و کواشی گفته‌اند: تأویل، یعنی معناکردن آیه از روی اجتهاد و برگرداندن معنای آیه به گونه‌یی که با آیات پیش و پس از خود موافق باشد؛ و با مفهوم قرآن و احادیث مخالف نباشد.^(۲)

شاطبی رحمه‌الله گفته است: «گروه اندکی هستند، که پند و عبرت گرفتن از قرآن را به‌خوبی درک کرده‌اند؛ و آن را انجام می‌دهند، که آنان عملاً اهل قرآن می‌باشند؛ پس چنین کسانی، هنگام اندیشیدن و پندگرفتن از قرآن، از حدود آن تجاوز نمی‌کنند؛ هم‌چنان‌که، در به‌کارگیری آن و آراسته شدن به اخلاق آن، از حدود آن تجاوز نمی‌کنند، بل که درهای درک و فهم آن، به موازات احکام‌اش به روی آنان گشوده می‌شود.»^(۲)

سیوطی گفته است: «راه رسیدن به استنباط احکام از قرآن، فراهم کردن اسباب آن، از جمله: به‌کارگیری قرآن و داشتن زهد است.»^(۳)

امام شافعی رحمه‌الله گفته است: «برای سخن گفتن، از سکوت کردن، و برای استنباط احکام از قرآن، با فکرکردن و اندیشیدن یاری بجوید.»^(۴)

ابن قیم رحمه‌الله در مورد استنباط حکمت‌ها و اشارت‌ها و نکته‌ها و دلایلی که در لفظ - آشکارا - به آن اشاره نشده است، گفته: «هرگاه در مفهوم آیه و دلالت لفظ بر معنایش و اشاره‌ها، و قیاس چیزی بر نظیرش، هم‌چنین، همانندی‌یی که خداوند میان ظاهر و باطن لفظ برقرار کرده است، با دقت تمام و ژرف بیندیشی، تمامی این معنا را شایسته و کامل درخواهی یافت؛ البته توفیق از خداست.»^(۵)

سعدی رحمه‌الله گفته: «هرگاه آن‌چه آیات قرآن بر آن دلالت دارد، از دلالت لفظ بر معانی، به طور کامل یا ضمنی دریافتی، بدان لوازم این معانی^(۶) هم، تابع حکم‌اند. اگر خبری با چیزی کامل شود، آن کامل‌کننده‌ی معانی هم جزو خبر است؛

۱. فتاوی، ۳۶۳/۱۳ و تفسیر قرطبی، ۱/۳۳ و تفسیر طبری، ۱/۷۳، ۹۲ و تبیان، نووی، ص ۱۱۵ و البرهان، زرکشی، ۲/۱۶۴ و الاقان، سیوطی، ۲/۳۰۹ و مقدمه‌ی تفسیر ابن‌کثیر، ص ۱۳ و جامع الاصول، ۴۱۲.
۲. مواقات، ۳/۸۴۹.
۳. الاقان، ۲/۲۳۱.
۴. مفتاح دارالسعادة ص ۲۱۵.
۵. التبیان فی اقسام القرآن، ص ۱۴۵.

۶. دانشمندان علم اصول گفته‌اند: دلالت لفظ بر معنا، سه بخش دارد: دلالت مطابقت؛ دلالت تضمنی؛ دلالت التزامی. مبحث کتابه در علم بلاغت بر پایه‌ی دلالت التزامی است. ن. ک. به اتحاف ذوی البصائر به شرح روضة‌الناظر، ۱/۲۱۳ و اتقان سیوطی، ۲/۶۱ و مقدمه (احکام من القرآن الکریم)، ابن عثیمین رحمه‌الله.

هم‌چنین، هر چیزی که کامل‌کننده‌ی حکمی باشد، آن هم جزو حکم به شمار می‌آید. حذف وابسته‌های جمله، مانند: گونه‌های مفعول، معنا را عمومیت می‌بخشد؛ زیرا عمومیت بخشیدن به معنا، از مهم‌ترین فایده‌های حذف وابسته‌های جمله است؛ اما حذف آن‌چه سیاق لفظ و قرینه‌ی حالیه بر آن دلالت نمی‌کند، جایز نیست.^(۱) این قاعده از بزرگ‌ترین و سودمندترین قانون‌های تفسیر است؛ و توان‌مندی فکر و خوب‌اندیشیدن و پاک و خالص بودن نیت را می‌طلبد. خداوند بر همه چیز و همه کس آگاه است؛ و آن‌چه در سینه‌ها پوشیده؛ و آن‌چه معانی قرآن را دربرگرفته‌اند، می‌داند.

در قرآن بیش‌تر بیندیش! و بر آن پای‌بند باش، تا زمینه‌ی ژرف‌نگری دقیق در معانی قرآن برای فراهم آید. همانا قرآن حق است؛ و آن‌چه ملازم حق باشد، خودش نیز حق است.

کسی که بتواند در ژرفای قرآن بیندیشد؛ و خداوند به او توفیق و نور بدهد،^(۲) درهای دانش‌های سودمند و گوناگون قرآن و شناخت‌های بزرگ و اخلاق‌گرمی و بلندمرتبه و ادب‌های بزرگ‌وارانه، پیش روی او گشوده می‌شوند.^(۳)

از اسلوب‌های استنباط، پندگرفتن قاری به گونه‌ی بی‌ست، که برایش به‌تر و سزاوارتر است. خداوند فرموده:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾^(۴)

(کسانی که به آنان تورات واگذار گردید؛ ولی بدان عمل نکردند، به درازگوشی می‌مانند، که کتاب‌هایی را برمی‌دارد.)

تشبیهی که در این آیه به کار رفته، درباره‌ی قومی است، که گذشته و رفته‌اند؛ اما هشدار و بیدار باشی‌ست برای همه‌ی قرآن‌خوانان، که مبادا در برابر عمل به احکام

۱. تیسیرالکریم الرحمن، ص ۹۵

۲. سخنان ابن قیم رحمه الله: تبیان فی أقسام القرآن، «بدایع التفسیر»، «مفتاح السعادة»، «طریق الهجرین» و «مدارج السالکین»

۳- ن. ک.، به کتاب «القواعد الحسان لتفسیر القرآن»، قاعده یازدهم ص ۲۸.

۴. جمعه: ۵.

تدبر در قرآن ————— ۱۱۵

آن سستی و تنبلی نمایند؛ و آن را رها سازند. قرطبی رحمه الله در تفسیر این آیه گفته است: «این، هشداری است از سوی خداوند برای کسی که قرآن را یاد گرفته؛ باید تلاش کند، تا معانی آن را نیز یاد بگیرد؛ و بداند چه چیزی در آن هست؛ سرزنی که امت‌های گذشته را دربر گرفته است، شامل حال او نشود.»^(۱)

اگر امت [اسلام] هم کارهای ناروای امت‌های گذشته را انجام دهد، صفات نکوهیده‌ی آنان، وی را نیز دربر می‌گیرد.

خداوند فرموده است:

﴿فَاضْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾^(۲)

(پس شکیبایی کن! چرا که وعده‌ی خدا حق است؛ و آمرزش گناهان‌ات را بخواه! و بامدادان و شام‌گاهان به سپاس و ستایش پروردگارت پرداز!)

اگرچه مخاطب این آیه، پیامبر ﷺ است، فحواى خطاب بر دیگران سزاوارتر و شایسته‌تر است؛ به همین سبب، ابن‌کثیر رحمه الله در تفسیر این آیه گفته است: «این آیه مشوق و وادارکننده‌ی امت اسلامی به آمرزش خواهی است.»^(۳)

بعضی صحابه رضی الله عنهم درباره‌ی سوره‌ی نصر گفته‌اند: «به ما فرمان داده شده است، هرگاه یاری داده شدیم؛ و برای ما [مکه] فتح شد، خدا را ستایش کنیم؛ و از گناهان آمرزش بخواهیم.»^(۴)

درحالی‌که، مخاطب این سوره پیامبر ﷺ بود، صحابه دریافتند، که فرمان عام است؛ و آنان را نیز شامل می‌گردد.

یکی دیگر از اسلوب‌های استنباط، شناخت موضوع سوره است هم‌چنان‌که، ابن عباس درباره‌ی سوره‌ی نصر گفته: «در آن سوره، خداوند وفات پیامبر ﷺ را به او خبر می‌دهد.»^(۵)

ابن حجر رحمه الله گفته است: «سخنان ابن‌عباس بیان‌گر این است، که تأویل در

۱. الجامع لأحكام القرآن، ۱۸/۹۴. ۲. غافر: ۵۵.

۳. تفسیر ابن‌کثیر، ۸۶/۴.

۴. روایت از بخاری، به شماره‌ی ۴۹۷۰؛ و ترمذی، به شماره‌ی ۳۴۵۹.

۵. روایت از بخاری، به شماره‌ی ۴۹۶۹؛ و مسلم، به شماره‌ی ۴۹۷۰.

۱۱۶ _____ تدبیر در قرآن
 قرآن، برپایه‌ی آن چه از اشارات فهمیده می‌شود، جایز است؛ و کسی توان و
 اجازه‌ی انجام این کار را دارد، که در علم و دانش به مراتب عالی رسیده؛ و صاحب
 نظر باشد. علی علیه السلام گفته است: «تأویل، درک و فهمی ست، که خداوند آن را در فهم
 قرآن به کسی می‌آموزد.»^(۱)

استنباط، یعنی توجه و ژرف‌نگری در مناسبت میان واژه‌های یک آیه با
 آیه‌های دیگر سوره.

زرکشی رحمه‌الله گفته: «شناخت مناسبت‌ها، دانشی ارزشمند و شریف است، که
 خردها آن را درمی‌یابند؛ و با آن سنجیده می‌شوند؛ و با آن، ارزش و منزلت‌گوینده
 در آن چه می‌گویند، شناخته می‌شود.»^(۲)

آن چه در زمینه‌ی استنباط بدان توجه می‌شود، ژرف‌نگری در رازهای مشترک
 و اختلاف میان واژگان آیه‌هاست.»^(۳)

۱. الفتح، ۷۳۶/۸.

۲- البرهان فی علوم القرآن، النوع الثانی؛ معرفة المناسبات بین الآیات، ۱/۶۱، اتقان، سیوطی ۱۳۸/۲.

۳. اتقان سیوطی ۱۴۶/۲ و البرهان زرکشی، ۱۴۵/۱.

گفتار ششم

وابستگی قاری به قرآن

وابستگی قاری به قرآن

برخی از کارها که از وابستگی قاری به قرآن می‌کاهد، دوری او از قرآن و زندگی نکردن با آن و تفاوت زبان آن دو است:

۱. دوری او از قرآن

بی‌گمان، انسانی که با قرآن زندگی می‌کند؛ و پیوسته آن را می‌خواند؛ و در آن می‌اندیشد، برای درک و فهم آن جز به توضیحات کم و تفسیر الفاظی محدود، نیاز ندارد؛ و هدف و منظور قرآن را به‌آسانی درمی‌یابد. چنین کسی در فهم قرآن، همانند صحابه رضی الله عنهم است؛ اما انسانی که از قرآن فاصله می‌گیرد؛ و به آن وابستگی ندارد، بی‌شک برای درک و فهم آن، به توضیحات فراوانی نیازمند است. چه بسا معانی روشن و آشکار قرآن برای او مشکل باشند. حالت انسان نخست، همانند کسی‌ست، که در شهر خود رفت و آمد می‌کند؛ و هر جا بخواند، به‌آسانی می‌رود؛ بی‌آن‌که به تابلوهای راهنمایی یا پرس و جو، نیازمند باشد؛ چون همه جای شهرش را به‌خوبی می‌شناسد؛ حتی اگر گاهی هم به پرسیدن نیاز باشد، با یک اشاره، مسیرش را می‌شناسد؛ و سریع و آسان جایی که می‌خواهد، می‌رود؛ اما دومی، همانند غریبه‌یی‌ست، که به شهری می‌رود. برای رسیدن به مقصدش، تابلوهای راهنمایی برای او کفایت نمی‌کنند، بل که باید بسیار بپرسد؛ اما باز هم راه‌اش را گم می‌کند؛ و در بیش‌تر جاها گم‌گشته و سرگردان می‌ماند؛ و نمی‌تواند به مقصدش برسد؛ درحالی‌که، شاید مقصدش نزدیک هم باشد:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾^(۱)

(به‌راستی در این، بیدار باش و اندرز بزرگی‌ست برای آن‌که دلی داشته باشد؛ یا با حضور قلب گوش فرا دارد.)

تدبر در قرآن
 ابن قیم در تفسیر این آیه گفته است: «بعضی از مردمان، دلی زنده و آگاه و فطرتی بیدار و هوشیار دارند. چنین کسی هرگاه با قلبش بیندیشد؛ و با فکرش مسایل را واکاوی و بررسی کند، قلب و عقلش او را به درست و حق بودن قرآن راهنمایی می نمایند؛ و دلش به درستی آن چه قرآن خبر داده، گواهی می دهد. ورود قرآن به قلبش در واقع افزودن نوری بر نور فطرتش می گردد. این صفت کسانیست؛ که درباره ی آنان گفته شده:

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ﴾ (۱)

(کسانی که فرزانه و آگاه اند، چیزی را که از سوی پروردگارت بر تو نازل شده است، حق

می بینند.)

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ (۲)

(نوریست بر فراز نوری!)

پس نور فطرت در کنار نور وحی قرار می گیرد. آن که، چنین چیزی برایش رخ دهد، قلبی زنده و آگاه دارد. در قرآن می نگرد؛ و آن را چنان می یابد، که گویا در صفحه ی دلش نوشته شده است؛ و آن را از حفظ می خواند.

برخی مردمان آمادگی کامل و آگاهی قلبی ندارند؛ و به شاهد و گواهی نیازمندند، تا حق و باطل را برایشان مشخص کند؛ زیرا هستی قلب و نور بصیرت و آگاهی و بیداری سرشتشان به درجه ی قلب زنده و آگاه نرسیده است. پس اگر راهنمایی می خواهند، باید با تمام وجود به قرآن گوش فرادهند؛ و قلبهایشان با همه ی وجود در قرآن بیندیشند؛ و معانی آن را دریابند. در چنین حالتی درک خواهند کرد، که قرآن حق است. (۳)

۲. دوری زبانی

بی شک کسی که زبان عربی می داند؛ و روشها و سبکهای قرآن را می شناسد، و در گفتارش از آنها - پیوسته و همیشه - بهره می برد، در شناختن مدلول و مفهوم

آیات و الفاظ قرآن، به مشکل و سختی نمی‌افتد؛ و در درک و فهم آیات و دریافت مقصود و هدف آیه دچار سردرگمی نمی‌گردد؛ اما کسی که زبان عربی را خوب نمی‌داند؛ یا آن‌چه از زبان عربی می‌داند، در گفتارش به کار نمی‌گیرد، بی‌کمک تفسیر، نمی‌تواند معنای قرآن را دریابد. چه بسیار واژگان یا جمله‌های نامأنوسی به گوش‌اش می‌رسد؛ یا می‌بیند، که به نظرش در ترکیب باید جای‌شان تغییر کند؛ یا سبب حذف در جمله‌ها به تکلف و دشواری می‌افتد؛ یا این‌که، معانی - پیوسته - بر او عرضه می‌شوند؛ و آن‌ها را می‌شنود؛ اما هرچه برای درک و فهم‌شان تلاش می‌کند، هیچ پیوندی میان‌شان نمی‌بیند؛ و نمی‌تواند معانی ارزش‌مند را توصیف کند؛ و به خواسته‌اش برسد.^(۱)

برای نمونه، کسی که عربی می‌داند، این ضرب‌المثل رایج را درمی‌یابد: «العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر» (علم‌آموزی در خردسالی، همانند نقش زدن بر سنگ است.) و نیاز ندارد برای فهم معانی مفردات آن ضرب‌المثل، به بحث و جست‌وجو بپردازد؛ یا درباره‌ی تعریف علم یا منظور از ضرب‌المثل واکاوی نماید. اما کسی که زبان عربی نمی‌داند، برای درک و فهم این جمله دچار مشکل می‌شود؛ و با زحمت فراوان به این معنا دست می‌یابد؛ بنابراین، دور بودن از زبان عربی و ندانستن آن، انسان را در درک و فهم معانی ضرب‌المثل دچار مشکل می‌سازد؛ و برای فهم معانی واژگان آن، زمان فراوانی صرف می‌کند؛ و برای آن‌چه گمان می‌کند حذف شده، دچار تکلف و دشواری می‌شود. با وجود همه‌ی این‌ها، آن درک و فهمی که اولی به آن دست یافته، نفر دوم دست نمی‌یابد.

اهمیت دانستن زبان عربی برای اندیشیدن در قرآن

بی‌شک بخش بزرگی از معانی واژگان و ترکیب‌های قرآنی با شناخت و دریافت زبان عربی دانسته می‌شود.

ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: «تفسیر، چهار روی کرد دارد: ۱. روی کردی که آن را

۱. برای آگاهی بیش‌تر به کتاب «مبادئ أساسية لفهم القرآن» مودودی رحمه الله ص ۹؛ و کتاب «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل» میدانی، القاعدة الأولى والثانية، ص ۹ تا ۱۶ مراجعه شود.

عرب زبان‌ها می‌دانند؛ ۲. روی‌کردی که کسی در ندانستن آن معذور شناخته نمی‌شود؛ و در ندانستن آن عذرش پذیرفته نیست؛ ۳. بخشی از تفسیر که دانش‌مندان آن را می‌دانند؛ ۴. تفسیری که جز خداوند بلندمرتبه کسی آن را نمی‌داند.^(۱)

ابن تیمیه رحمه‌الله گفته است: «بی‌شک یادگیری و یاددادن زبان عربی، فرض کفایه است. همانا پیشینیان، خوب خواندن عربی را به فرزندان‌شان می‌آموختند؛ و آنان را از غلط خواندن عربی باز می‌داشتند. به ما به طور ایجابی یا استحبابی، فرمان داده شده است، که قاعده‌های زبان عربی را یاد بگیریم؛ و آن بخش عربی را - که دچار انحراف شده - درست کنیم، تا راه درست فهمیدن و درک کردن قرآن و احادیث پیامبر ﷺ محفوظ بماند.»^(۲)

ابن عطیه رحمه‌الله گفته است: «اعراب قرآن در شریعت اصل است؛ زیرا با آن، معانی قرآن - که همان شرع است - فهمیده می‌شود و پایدار می‌ماند.»^(۳)

امام شافعی رحمه‌الله گفته است: «هر مسلمانی باید به اندازه‌ی توان‌اش زبان عربی را یاد بگیرد، تا بتواند به درستی، لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله را بر زبان آورد؛ و با یادگیری عربی، قرآن را خوب بخواند. هرچه قدر درباره‌ی زبان عربی دانش‌اش افزون شود - زبانی که خداوند آن را زبان پیامبر خاتم‌اش قرار داده؛ و آخرین کتاب آسمانی را به آن زبان فرستاده - برای او به‌تر است.»^(۴)

دانستن زبان و ادبیات عربی برای کسی که می‌خواهد قرآن را تفسیر کند، شرط گرفته شده است. مالک رحمه‌الله گفته: «هرکسی که زبان و ادبیات عربی را نداند؛ و قرآن را تفسیر کند، بی‌شک تفسیر کردن‌اش مصیبت و بدبختی خواهد بود.»^(۵)

ابن تیمیه رحمه‌الله درباره‌ی هدف از یادگیری زبان و ادبیات عربی گفته:

۱. طبری، ۷۵/۱؛ و الأثر، به شماره‌ی ۷۱، ص ۹۳-۷۳. ن. ک. و ن. گ. به: مقدمة فی اصول التفسیر، از شیخ الاسلام، ص ۱۱۵؛ و البرهان، زرکشی، ۱۶۴/۲؛ و الإیتقان، ۲۳۸-۲۲۸ و ۳۰۹.

۲. الفتاوی، ۲۳/۲۵۲.

۳. الجامع لأحكام القرآن؛ ۲۴/۱، قرطبی رحمه‌الله سخن ابن عباس رضی الله عنه را ذکر کرده است: «اگر درباره‌ی واژگان غریب قرآن از من می‌پرسید، همانا آن را در شعر عرب جست و جو کنید. بی‌شک شعر دیوان عرب است.» سیوطی رحمه‌الله، روایت ابن عباس را در الاتقان؛ ۱/۱۸۵، به طور کامل بیان کرده است.

۵. الاتقان، ۲/۲۹۲.

۴. الرسالة، ص ۴۹.

تدبر در قرآن ۱۲۳
«مسلمانان به یادگیری زبان و ادبیات عربی نیازمندند؛ زیرا خداوند، پیامبرش را ﷺ با آن زبان مورد خطاب قرار داده است.» (۱)

با این توضیحات دانسته می‌شود، که هدف اصلی از یادگیری قواعد زبان و ادبیات عربی و یادگیری فنون آن و ضبط اصول و قواعد آن، برای شناختن مقصود قرآن، هم‌چنین، درک و فهم احادیث پیامبر خدا ﷺ است. پس کسی که با خواندن و یادگیری ادبیات عرب، این هدف را از دست بدهد، گرچه در آن راه تلاش زیاد و رنج فراوانی را تحمل کرده؛ و پیش‌رفت فراوانی هم به دست آورده باشد، بی‌شک عمرش را بیهوده تلف کرده است؛ زیرا هدف‌اش را - که یادگیری آن زبان، برای دریافت مقصود قرآن و احادیث پیامبر بوده - فراموش کرده است.

چرا به تفسیر قرآن نیازمندیم؟

از لابه‌لای این سخن درباره‌ی دوری از قرآن و ناآشنایی زبان خواننده با لغت قرآن، رمز و راز فهم و درک صحابه‌ی بزرگوار رضی‌الله عنهم را از قرآن - بی‌آن که، جز در اندکی موارد، به تفسیر نیازی داشته باشند - درمی‌یابیم؛ هم‌چنین، نیاز ضروری خودمان را به تفسیر مفصلی از آیات قرآن درمی‌یابیم، هرچند خداوند متعال در توصیف قرآن فرموده است:

﴿وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ﴾ (۲)

(و این [قرآن] به زبان عربی گویا و روشن است.)

﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ (۳)

(بل که آیات هویدا و روشنی‌ست.)

هم‌چنین فرموده:

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (۴)

(ما آن را قرآنی عربی قرار دادیم. باشد که بیندیشید.) چنین آیاتی نشان می‌دهند، که آیات قرآن استوار و آسان‌اند؛ و قرآن بیان‌گر همه چیز هست؛

هم‌چنین نیاز مردمان را به تفسیر آیات - حتی اگر با زندگی‌شان فاصله داشته باشد؛ و با زبان قرآن آشنا نباشند - بیش‌تر و بیش‌تر می‌کند.

بنابر آنچه بیان شد، گفته می‌شود: هرگاه قاری در قرآن وصف یا معنایی را بیابد، که آن را درک نمی‌کند، گمان این نمی‌رود، که در تفسیر آن، لفظی محکم‌تر و دقیق‌تر یا زیباتر یا روشن‌تر از واژگان قرآن خواهد یافت، بل که هدف از آنچه در تفسیر واژگان و آیات قرآن بیان می‌شود، بی‌شک توضیح معنا و نزدیک‌گرداندن درک و فهم آن واژه یا جمله برای کسانی‌ست، که با قرآن چندان آشنایی ندارند؛ و با آن زندگی نمی‌کنند؛ و زبان قرآن را به‌خوبی نمی‌دانند؛ و گرنه تفسیری که برای کلمات و آیات قرآن بیان می‌شود، مترادف با آن واژگان و آیات نیستند؛ به استثنای آیه‌ها و حدیث‌های صحیح و آنچه در حکم آیه و حدیث، آیات با آیات قرآن را تفسیر کرده‌اند.

اگر قاری قرآن معنای واقعی واژه یا آیات قرآن را بداند؛ یا موصوف را ببیند، برای واژگان قرآن توضیح بیش‌تر و برای اسلوب و سبک قرآن، شیوه‌ی دیگری نمی‌جوید؛ هم‌چنین، فرضیاتی برای محذوف و جای‌گزین دیگری برای واژگان و آیات قرآن نمی‌جوید.^(۱)

ابن تیمیه رحمه‌الله درباره‌ی واژگانی که واژگان قرآن با آن‌ها تفسیر می‌شوند، گفته است: «آن واژگان به معنای واژگان قرآن نزدیک هستند؛ ولی مترادف‌شان نیستند. همانا مترادف‌بودن در لغات، بسیار اندک است.^(۲) وجود واژگان مترادف برای واژگان قرآنی یا کم‌یاب است؛ یا نیست. بسیار کم پیش می‌آید، که واژه‌یی از قرآن تفسیر شود، که دربرگیرنده‌ی تمامی معنای آن واژه باشد، بل که آن تفسیر معنای تقریبی و نزدیک به مفهوم آن واژه است؛ و این، از معجزه‌بودن قرآن است.

۱. ابن قیم رحمه‌الله درباره‌ی کتاب‌های کلام گفته است: «آن‌ها دربرگیرنده‌ی دانشی هستند، که راه را برای رسیدن به حقیقت دشوار کرده؛ و درباره‌ی اثبات حقیقت، فراوان سخن گفته‌اند. به‌ترین و نیکوترین چیزی که نزد متکلمان و دیگران هست، بی‌شک در قرآن به شکلی درست بیان و به زیبایی توضیح داده شده است.» (اغاثه المفهم من مصادیق الشیطان، ۱/ ۵۴).

۲. برای شناختن تفاوت لغات مترادف و مقارب به کتاب «الفروق اللغویه» ابوهلال عسکری، و «الاتقان» سیوطی، مبحث قاعدة فی الألفاظ التي یظن بها الترادف و لیس منه، ۱/ ۲۵۴ مراجعه شود.

(روزی آسمان سخت به تکان و جنبش می افتد؛ و تند درهم می لولد).
هرگاه گوینده‌یی درباره‌ی این آیه بگوید: واژه‌ی «مور» به معنای حرکت است، این معنا، به آن نزدیک است؛ زیرا مور به معنای حرکت خفیف و شتابان است؛ و همگی این معانی، تقریبی هستند؛ نه تحقیقی.

عرب‌ها فعل را ضمنی و پنهانی می آورند؛ و در آن تصرف می کنند؛ و معنای لازم آن را بیان می نمایند. از این جاست، که بعضی‌ها برخی حروف را جای‌گزین برخی دیگر کرده‌اند؛ و اشتباه افتاده‌اند.

﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ﴾ (۲)

(گفت: «بی گمان او با درخواست یگانه میش تو برای افزودن آن به میش‌های خود، به تو ستم می کند....»)

هم‌چنان‌که، درباره‌ی این آیه گفته‌اند: «الی» به معنای مع است؛ و معنای تحقیقی آن، همانی است، که دانش‌مندان علم نحو بصری‌ها از باب تضمین گفته‌اند: منظور از سُؤَالِ النعجة، ملحق کردن و افزودن آن به گوسفندان خودش است.

﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ (۳)

(این کتابی است، که هیچ گمانی در آن نیست؛ و راه‌نمای پرهیزگاران است).

کسی که گفته: ﴿لاریب﴾ به معنای «لا شک» است، همانا این معنای تقریبی آن است؛ زیرا در واژه‌ی «ریب» اضطراب و حرکت است؛ اما واژه‌ی شک اگرچه گفته شده معنای ریب را دارد، لفظ آن بر معنای واقعی ریب دلالت نمی‌کند. (۴)

گفتار هفتم

راه‌های تدبیر در قرآن کریم

راه‌های تدبر در قرآن کریم

بی‌گمان برای تدبر در قرآن راه‌های گوناگونی است؛ و کسی که بخواهد در قرآن بیندیشد؛ با آن‌ها به خواسته‌ی خودش دست می‌یابد؛ و قلب‌اش نکات ارزشمند و لطایف معرفت را گل‌چین می‌کند؛ به گونه‌ی که، بی‌شناخت آن راه‌ها، نمی‌تواند به آن لطایف و نکات ارزشمند دست یابد. در این باره زرکشی رحمه‌الله گفته است: «کسی که دانش و شناخت و پرهیزکاری و تدبر و اندیشه نداشته باشد، از شیرینی لذت قرآن چیزی را درک و فهم نمی‌کند.»^(۱)

برخی این راه‌ها چنین‌اند:

۱. همزیستی با معانی قرآن

بی‌گمان این راه از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین راه‌های تدبر در قرآن است، گرچه شرط تدبر در قرآن نیست. صحابه رضی‌الله عنهم در تدبر قرآن سهمی سترگ و بزرگ‌ترین نصیب را داشتند؛ زیرا قرینه‌ها و حالاتی را که مختص آنان بود، می‌دیدند؛ برای همین، درک و فهم کامل و علم درستی برای آنان حاصل می‌شد.^(۲)

گاهی آیاتی درباره‌ی کاری نازل می‌شد، که آن کار مستقیماً به دست صحابه انجام گرفته بود؛ یا این‌که، انجام آن کار را با چشمان‌شان دیده؛ و شیرینی و تلخی آن کار و خوش‌حالی و غم آن را چشیده؛ و مشکلات و رنج‌اش را به دوش کشیده؛ و اوضاع و احوال و زمان آن را دریافته بودند؛ برای همین، آیات قرآن در دل‌های آنان تأثیر خود را می‌گذاشتند؛ و در جایگاه خودشان قرار می‌گرفتند؛ و با آیات قرآن هماهنگ می‌شدند؛ و به آن‌ها عمل و با آن‌ها زندگی می‌کردند؛ و به آن‌ها پناه

۱. البرهان، ۱۷۱/۲.

۲. ن. ک. به: مقدمه فی اصول التفسیر، شیخ الاسلام، ص ۹۵ و تفسیر ابن کثیر، ۹/۱.

تدبر در قرآن می‌بردند؛ و به دریای بی‌کران آن‌ها وارد می‌شدند؛ همانند وارد شدن انسان تشنه به آب‌شخور خنک. همانا این‌گونه احساس و همزیستی با قرآن، افقی را از افق‌های قرآن در پیش روی آنان گشود، که اگر آنان می‌خواستند، تنها با بحث و مدرسه در قرآن، به آن مهم دست یابند؛ و دریچه‌ی درک و فهم‌اش برای آنان گشوده شود، امکان‌پذیر نبود. بی‌گمان همزیستی با قرآن، کار درک و فهم را برای آنان آسان می‌کرد؛ و سنگینی تکالیف را از دوش آنان می‌کاست؛ و قرآن با گوشت و خون و رگ و استخوان آنان درمی‌آمیخت؛ و درجان‌ها و زندگی‌شان به منهج و راه و روش واقعی و عملی و فرهنگی متحرک تبدیل می‌گشت، که تنها در ذهن‌ها و مصحف‌ها نمی‌ماند، بل که به آثار ارزش‌مندی تبدیل می‌گشت، که راه و روش و مسیر زندگی را دگرگون می‌ساخت. قرآن چشمه‌های معرفت و گنج‌های شناخت‌اش را نمی‌گشاید، مگر برای کسانی که با این روح و انگیزه به قرآن روی آورند؛ و برداشت و شناختی را - که انسان را برای انجام کار برمی‌انگیزاند - داشته باشند.^(۱)

قرآن چراغ راهی بود، برای صحابه رضی الله عنهم و کسانی که پس از آنان ایمان آوردند. در قرآن، نام‌ها و شماره‌ها و جاهای اندکی آورده شده، که به شأن نزول آیه برمی‌گردد؛ و در احکام آیات، عموم واژه‌های آن معتبر و مهم است؛ نه سبب خاصی که آیه برای آن نازل شده است.

در میان بعضی متجددان و بزرگان، کسانی هستند، که پس از نسل نخستین، هم و غم بار این رسالت را از جمله: دعوت کردن، یاددادن، بذل و بخشش و شکیبایی، سختی کشیدن، امتحان و آزمایش شدن، هجرت کردن و جهاد و فداکاری، به عهده گرفتند؛ و بر دوش خود نهادند؛ و آن‌ها را حمل کرده و می‌کنند. آنان در همزیستی با قرآن و لذت‌بردن از قرائت و درک و فهم معانی و تدبر و اندیشیدن در مقاصدش، سهم به‌سزایی دارند. برای آنان به اندازه‌ی تلاش و دانش و یقین و بردباری و موضع‌گیری‌شان در برابر قرآن، دریچه‌ی درک و فهم قرآن گشوده می‌شود. همانا قرآن نظیر آن را در زندگی پیامبران و پیروان‌اش بیان کرده

تدبر در قرآن ۱۳۱
است. هر مؤمنی سهمی و نصیبی از حمل رسالت قرآن دارد، که به لحاظ تدبر و تأثیرپذیری، با آیات قرآن زندگی خواهد کرد؛ تا زمانی که، در زندگی واقعی، رنج و تلاش و دعوت و بذل و بخشش را در راه آیات قرآن پذیرا باشد.

هرگاه زندگی انسان برای خداوند خالصانه باشد؛ و به هم و غم آخرت دل ببندد؛ و در اندیشه‌ی برانگیخته شدن در روز رستاخیز باشد، به یقین انسی پایان‌ناپذیر با قرآن می‌گیرد. عثمان بن عفان رضی الله عنه در این باره گفته است: «اگر دل‌هایمان از گناهان و نیت‌های بد پاک گردند، هرگز از کلام پروردگارمان سیر نخواهیم شد. همانا ناپسند می‌دانم، روزی بر من بگذرد، که در آن به قرآن ننگرم.»^(۱)

کسی که می‌خواهد با آیات قرآن زندگی کند، باید به آن چه در قرآن هست، بنگرد؛ و برای پدیدآمدن این گونه آگاهی‌ها و انتظارها در زندگی تلاش کند؛ و در زندگی پیامبران و صالحان، بیندیشد. کسی که چنین بکند، به یقین، شیرینی حکمت والای قرآنی را خواهد یافت، که با آن، سینه‌ها گشوده می‌شوند؛ و ایمان افزایش می‌یابد؛ و به معانی والایی دست خواهد یافت، که پیش‌تر، آن را درک نمی‌کرد. از تأثیرات آیات در وجود و اندرون‌اش چیزی را خواهد یافت، که پیش‌تر درک نمی‌کرد؛ از جمله‌ی این آگاهی‌ها: دعوت مردم به سوی دین خدا و تحمل مشکلات و رنج و زحمت و پای‌داری و ثابت نگه‌داشتن گروه مؤمن بر دین خدا و امید و چشم‌دوختن به پیروزی و گشایش و رسیدن به قدرت، زیر فشار و سیطره‌ی جاهلیت و مکر و فریب جاهلان و چشم امیددوختن به پیروزی بر دشمنان است.

«نصوص قرآن را کسی نمی‌تواند به درستی و شایستگی درک و فهم کند، مگر آن که همانند نسل نخستین این امت، با مشکلات و رنج‌ها رویارویی کند؛ و در برابر آن سختی‌ها پایدار و بردبار باشد؛ در این صورت، نصوص قرآنی دره‌ایش را به روی چنین کسی می‌گشاید؛ و آگاهی‌های پنهانی خود را به او هدیه می‌کند؛ و دل‌ها برای درک و فهم مضامین کامل آن نصوص، گشوده می‌شوند. و این جاست، که آن نصوص از قالب واژه‌ها و سطرها فراتر می‌رود؛ و هم‌چون موجودات زنده‌ی پرتوان،

۱. کتاب الاسماء والصفات، بی‌نتی ص ۸۲ و احمد در الزهد و ابن عساکر. ن. ک. به: الکفر ۱/

به جنبش درمی آیند؛ و دل ها را برمی انگیزند؛ و در واقعیت زندگی تأثیر می گذارند. گاهی مسلمان نص قرآن را صدها بار می خواند؛ و موضعی می گیرد؛ یا با روی دادی روبه رو می شود؛ و می پندارد آن نص قرآن، جدید است؛ زیرا آن نص، به او چیزهایی را الهام و وحی می کند، که هرگز پیش از آن به او الهام و وحی نکرده بود؛ و به پرسش این مسلمان سرگشته پاسخ می دهد؛ و درباره ی مسأله ی پیچیده، فتوا می دهد؛ و راه پوشیده را کشف می کند؛ و جهت و مسیر رونده را برای او ترسیم می نماید. راه جوینده و رهرو را برایش مشخص و معین و دل کسی را که با کاری رویاروی می شود، با حرارت یقین قطعی، گرم می کند؛ و او را به اطمینان قلبی کامل و ژرف می رساند؛ درحالی که، انجام چنین کاری در قدیم و جدید، جز به وسیله ی قرآن با هیچ کتابی روی نمی داد؛ و روی نمی دهد؛ زیرا این ویژگی خاص قرآن است.^(۱)

از اشکال دیگر همزیستی و زندگی با قرآن، این که، تصور آیات قرآنی، قاری قرآن را از لحاظ شعور و احساس، به حالی درمی آورد، که اندوه او را کشف می نماید؛ و هم او را از بین می برد؛ و دل را از دنیا و جهانی تنگ و همراه با رنج، به جهانی گسترده و فراخ و تصویری وسیع منتقل می کند. نظیر آن، حالی بود، که برای عمر بن خطاب رضی الله عنه روی داد. عبدالله بن شداد گفته است: «من در صف آخر نماز ایستاده بودم؛ و عمر رضی الله عنه با گریه و آه و سوز این آیه را می خواند:

﴿قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾^(۲)

(گفت: شکایت پریشان حالی و اندوه خود را تنها و تنها به درگاه خدا می برم.) [و من می شنیدم، که وی تکرار می کرد: «گله ی پریشان حالی و اندوهام را - تنها - به خدا می گویم.»]^(۳)

۲. تصور حالت دعوت هنگام فرود آمدن آیات

هیچ کسی نمی تواند با همه ی آیات قرآن به طور شایسته زندگی کند؛ و آن چه در آن ها از جهاد و دعوت و بذل و بخشش جان و مال و فداکاری و رویارویی با

۱. فی ظلال، ج ۵، ص ۲۸۳۶. ۲. یوسف: ۸۶.

۳. بخاری، ۱۷۲/۲؛ و سعید بن منصور «فی صلاة الصبح» را بر آن افزوده است؛ و آن را منذری و عبدالله بن شداد روایت کرده اند. ن. ک. به: مختصر قیام اللیل بغوی، ص ۱۴۲.

باطل هست، به جا آورد؛ و آن‌ها را به‌طور کامل دریابد؛ اما باید دست‌کم، حالت و وضعیت دعوت را در زمان نزول آیات تصور کند؛ آن‌گاه دیدگاه و جهت‌گیری و رفتار و کردارش با آن آیه‌ها دگرگون می‌شود؛ و تغییر می‌یابد؛ سپس آیات در ذهن‌اش نیرویی زنده و عامل حرکت می‌شوند؛ زیرا می‌تواند تأثیر آن آیات را بر پیامبر خدا ﷺ و یاران‌اش رضی الله عنهم تصور کند.

چه بسیار سوره‌های کوتاه مکی که مایه‌ی آرامش و خنکای دل صحابه و گشوده شدن افق‌های گسترده‌یی در جان‌هایشان شده‌اند. آنان با جاهلیت با تمام ستم و تهدید و مکر و فریب‌کاری‌یش رویارویی کردند؛ درحالی‌که، دل‌هایشان با هر واژه‌یی از قرآن می‌تپید؛ و سرود شادی و خوش‌حالی سرمی‌داد؛ و با شنیدن و خواندن هر آیه‌یی، با این‌که کوتاه بود، برایمان و یقین‌شان افزوده می‌شد. به آیاتی که آسیب‌ها و آزارهای پیامبران در آن آورده شده؛ و مکر و فریب‌هایی علیه ایشان روی داده بنگر! خداوند این آیه‌ها را برای مسلمانان نقل کرده است؛ درحالی‌که، همه‌ی یاران پیامبر به همان وضعیت و حالت دشوار پیامبران دچار شدند. آن مشکلات برایشان دوباره تکرار شد؛ و این بار با چشمان سرشان آن را دیدند. به آنان چیزی گفته نشد، جز آن‌چه به پیامبران و پیروان آنان پیش‌تر گفته شده بود.

می‌توانی به آن‌چه در دل‌های یاران باوفای پیامبر به جوش و خروش درمی‌آمد؛ درحالی‌که وعده‌ی خداوند را درباره‌ی پیروزی و سرانجام نیکو داشتن‌شان می‌شنوند، بنگری؛ در حالی‌که، در مکه بودند؛ و هنوز در جنگ بدر حضور نداشته؛ و در جنگ قادسیه شرکت نکرده بودند.

اگرچه اسباب و علت‌هایی ویژه برای فرو فرستاده‌شدن برخی آیات و سوره‌ها وجود دارد - که شناخت آن اسباب و حوادث برای شناخت مفاهیم آیات و مقاصد آن‌ها لازم است - بی‌گمان برای شناختن حالت و وضعیت دعوت در زمان نزول آیات، نیز سبب عامی وجود دارد، که باید و شاید برای تدبر و اندیشیدن و درک مقاصد آیات و حکمت‌ها و احکام آن‌ها در ذهن حاضر و آماده شوند؛ همان‌گونه که، سبب‌های خاص برای شناخت مقاصد آیات در ذهن حاضر و آماده می‌شوند.

بی‌شک تصور حالت دعوت و ترسیم آن در ذهن هنگام نزول آیات، همان مقصود

مهم برای شناخت شأن نزول و شناختن این است، که آیات مکی هستند؛ یا مدنی. پس باید آیات مکی از مدنی شناخته شوند، تا مشخص و معین گردد، که خداوند با بندگان‌اش در آغازین روزهای اسلام در چه موردهایی سخن گفته؛ و در آخر اسلام، آنان را به چه کارهایی فرمان داده و آنان را برای انجام آن مکلف ساخته است.^(۱)

«پس نگریستن در سیاق آیات همراه با دانش و آگاهی از احوال پیامبر خدا و راه و روش و رفتار او با یاران و دشمنان‌اش، هنگام نزول آیات، از بزرگ‌ترین ابزار و مکانیزم‌هایی‌ست که بر شناخت آیات و درک فهم منظور آن‌ها، کمک می‌کند به‌ویژه زمانی که دانش و آگاهی از علوم عربی در انواع گوناگون‌اش با آن همراه باشد و به آن ضمیمه گردد.»^(۲)

ابن‌قیم رحمه‌الله گفته است: «هرگاه خواستی از قرآن بهره‌مند گردی، هنگام تلاوت و شنیدن آیات حوالات را جمع و آگاهی قلبی پیدا کن! و با تمام وجود به آن گوش فرا بده! و خودت را همانند کسی که خداوند با او سخن گفته، تصور کن! همانا قرآن خطابی‌ست از سوی خداوند به تو بر زبان پیامبرش ﷺ»^(۳).

شاطبی رحمه‌الله گفته: «شناخت شأن نزول آیه‌های قرآن برای کسی که در پی دانش و آگاهی یافتن از قرآن است، به دو دلیل، لازم و ضروری‌ست:

۱. علم معانی و بیان (بلاغت) که با آن، معجزه بودن نظم و سبک قرآن شناخته می‌شود. افزون بر شناخت مقاصد کلام عرب، شناخت مقتضای حال مخاطب نیز مدار و چارچوب علم معانی و بیان است.

حالت ایراد سخن را باید به نسبت خود سخن یا سخن‌گو یا شنونده یا حالت همگی آنان در نظر گرفت؛ زیرا درک و فهم سخن، بنابر دو حالت یا دو سخن‌گو یا چیزهای دیگر، متفاوت است؛ همانند استفهام که واژگان‌اش یکی‌ست؛ اما در معانی گوناگونی به کار می‌رود؛ از جمله: تقریر و تویخ و معانی دیگری که از سبک و سیاق کلام فهمیده می‌شود؛ یا همانند فعل امر، که برای معانی دیگری هم به کار می‌رود؛ هم‌چون: مباح بودن، تهدید، تعجیز، که وجود قرینه - عمده‌ترین آن،

۲. تیسیرالکریم الرحمن، ص ۱۲.

۱. الجامع لأحكام القرآن، ۲۱/۱.

۳. الفوائد، ص ۱.

اقتضای حال مخاطب است - بر آن معنا دلالت می‌کند. همه‌ی حالت‌ها به یک شکل و یک صورت نیستند؛ و یک‌سان مفهوم کلام را منتقل نمی‌کنند؛ هم‌چنین همه‌ی قرینه‌ها با سخن نقل شده - نیز - همراه نیستند. هرگاه برخی قرائین، که مفهوم سخن را به مخاطب می‌فهمانند، وجود نداشته باشند، فهم سخن به طور کلی از بین می‌رود؛ یا فهم بخشی از سخن پوشیده می‌ماند؛ بنابراین شناخت شأن نزول آیات در این سبک و شیوه، تمامی مشکلات را از بین می‌برند؛ و این شناخت برای درک و فهم مفهوم آیات، جزو مهم‌ترین ابزار لازم و ضروری‌ست. شناخت شأن نزول آیات، همان شناخت اقتضای حال مخاطب است.

۲. بی‌شک ندانستن شأن نزول آیات، انسان را در شک و شبهه می‌اندازد؛ و او را در فهم آیات دچار مشکل می‌کند؛ و سبب می‌شود نصوص ظاهری در جایگاه اجمال قرار گیرند، تا جایی که اختلاف پیش می‌آید.^(۱)

میدانی، هنگام بیان اهمیت شناخت محیطی که آیات قرآن در آن نازل شده‌اند - محیط انسانی یا زمانی و مکانی - گفته است: «تدبرکننده‌ی قرآن باید هنگام تدبر و پندگرفتن از آن، امور زیر را مدنظر داشته باشد:

۱-۲. تصور عصر اسلامی آغازین؛

۲-۲. تصور حالت روانی و فکری و اجتماعی کسانی که در آن دوران زندگی می‌کردند؛ و آیات بر آنان فرستاده می‌شد؛

۳-۲. تصور زمان و مکان نزول آیات.

چه بسا پژوهش‌گر، درباره‌ی معنای نص قرآن دچار اشتباه و خطا می‌شود؛ زیرا برای دریافت معنای نص قرآن، واقعیت و حالت جامعه‌ی را که در آن زندگی می‌کند، در نظر می‌گیرد؛ و معنای نص قرآن را با واقعیت زندگی خود بررسی می‌کند؛ نه واقعیت جامعه‌ی که قرآن در آن فروفرستاده شده است؛ چون اگر برای دریافت و بررسی معنای قرآن، جامعه‌ی را که قرآن در آن فرستاده شده، بررسی کند، به لغزش این‌چنینی دچار نمی‌شود.

تصور زمان و مکان نزول قرآن، به متدبر و اندیشه‌مند در قرآن، سود

ارزش‌مندی خواهد داد؛ و او را بیش‌تر به درک مفاهیم و معنای دقیق قرآن - که به مراد و مقصود نزدیک‌تر است - راهنمایی خواهد کرد؛ زیرا شیوه‌ی بیان به‌تر است با زمان خودش هماهنگ باشد.^(۱)

روی‌کرد دیگری - که جز با تصور حالت دعوت هنگام فرستاده شدن قرآن دریافت نمی‌گردد - تأمل در حالات صحابه است. آنان در دوران مکه (هنگام نزول آیات در مکه) آیاتی را می‌خواندند، که کفار قریش را توصیف می‌کرد. می‌توان حالات آنان را در ذهن به تصویر کشید. آنان از دشمنان می‌ترسیدند؛ و این ترس در دل‌هایشان نگرانی و آشوب پدید می‌آورد. می‌ترسیدند مبادا یکی از آنان با خواندن یا یاد دادن سوره‌ی مسد - برای نمونه - متهم شود؛ و دشمنان به او گمان بد برند؛ با آن‌که، آنان در همان زمان، احساس بزرگی و عزت نفس و ایمان و پیروزی هم می‌کردند. زمانی که کلام خدا تکرار می‌شد، تمسخر و ریش‌خندی پنهانی بر جاهلیت و سران بانفوذ آنان در کلام خدا وجود داشت. هم‌اکنون نیز، که این سوره خوانده می‌شود، این احساس تکرار می‌گردد. با خواندن و شنیدن آیات دیگری، نظیر این آیات، همان حس تکرار می‌شود؛ یعنی آیات دیگری نیز، کفار را ریش‌خند می‌کند؛ یا خرده‌های آنان را به مسخره می‌گیرد؛ یا ارزش و جایگاه آنان را تحقیر می‌کند. از این نمونه، در سوره‌های عصر و کوثر و همزه و مدثر یا این فرموده خداوند وجود دارد:

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾^(۲)

(ما بسیاری از جنیان و آدمیان را آفریده؛ و [در جهان] پراکنده کرده‌ایم، که سرانجام آنان دوزخ است. آنان دل‌هایی دارند، که با آن‌ها در نمی‌یابند؛ و چشم‌هایی دارند، که بدان‌ها نمی‌بینند؛ و گوش‌هایی دارند، که بدان‌ها نمی‌شنوند. آنان چون چهارپایان‌اند، و بل‌که سرگشته‌ترند. اینان واقعاً بی‌خبر هستند.)

یا:

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (۱)

(آیا گمان می‌بری، که بیش‌تر آنان می‌شنوند؛ یا می‌فهمند؟! ایشان هم‌چون چهارپایان هستند؛ و بل‌که گم‌راه‌ترند.)

هم‌چنین می‌توان حالت‌های صحابه را در مدینه، هنگام خواندن این آیات تصور کرد:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَسَمِعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ (۲)

(کسانی که کافر شده‌اند، بهره و لذت می‌برند؛ و هم‌چون چهارپایان می‌چرخند؛ و می‌خورند؛ و آتش جایگاه آنان است.)

۳. شناخت و درک معانی آیات از روی واژگان

در این بخش این مطالب آورده شده است:

۱-۳. تشویق بر شناخت و درک قرآن؛

خداوند فرموده است:

﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ (۳)

(کتاب پر خیر و برکتی است؛ و آن را برای تو فروفرستاده‌ایم، تا درباره‌ی آیه‌هایش بیندیشند؛ و خردمندان پند گیرند.)

امام قرطبی رحمه‌الله از این آیه، واجب بودن شناخت معانی قرآن را استنباط کرده است:

﴿أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (۴)

(آیا درباره‌ی قرآن نمی‌اندیشند؟)

هم‌چنین گفته است: این فرموده‌ی خدا بر وجوب تدبر و اندیشیدن در قرآن برای شناخت و درک و فهم معانی آن، دلالت می‌کند؛ و دلیلی‌ست بر فرمان به نگرستن و استدلال. (۵) خداوند فرموده است:

۱. فرقان: ۴۴.

۲. محمد: ۱۲.

۳. ص: ۲۹.

۴. الجامع لأحكام القرآن، ۵/ ۲۹۰.

۵. نساء: ۸۲.

﴿كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(۱)

(خداوند این چنین آیات خود را برای شما شرح می دهد، تا بیندیشید.)

هم چنین فرموده:

﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾^(۲)

(ما در این قرآن برای مردمان هر نوع مثلی را بیان داشته ایم، تا آنان پند گیرند، و هوشیار گردند. * قرآن فصیحی که به زبان عربی است؛ و از هرگونه کژی و نادرستی خالی است. شاید که ایشان پرهیزگاری پیشه کنند.)

ابن جریر طبری رحمه الله در تفسیر این دو آیه گفته است: «خداوند بندگان اش را بر اندرزگرفتن از پنجهایی که در آیات قرآن هست، بسیار تشویق کرده؛ و شناخت و درک و فهم تمامی آیات را بر آنان واجب نموده است؛ به گونه ای که، تأویل هیچ آیه ای بر آنان پوشیده نمانده؛ زیرا محال است به کسی که سخنی را در نمی یابد؛ و مفهوم آن را نمی داند، گفته شود: پند و اندرز بگیر از آن چه به آن شناخت و فهم نداری! مگر این که نخست آن را درک کند؛ و به خوبی بفهمد؛ سپس در آن تدبیر نماید؛ و عبرت بگیرد.»^(۳)

زرکشی رحمه الله گفته است: «قرآن را خداوند فرود نفرستاده، مگر آن را به دریافت گران بفهماند؛ و دریافت گران آن را دریابند؛ و بشناسند؛ برای همین، با آن، خردمندان را، آن کسانی را که درک و فهم دارند، مخاطب قرار داده است؛ کسانی که می دانند؛ و می فهمند؛ و می اندیشند:

﴿لِيَذَكَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾^(۴)

(تا درباره ی آیه هایش بیندیشند؛ و خردمندان پند بگیرند.)^(۵)

آجری رحمه الله درباره قاری قرآن گفته است: «وی هرگز راضی نمی شود، کاری را که خدا بر او فرض کرده است، از روی جهل و نادانی انجام دهد. همانا وی علم و

آگاهی را برای انجام هر کار نیکی، راهنمای خودش قرار می‌دهد. هرگاه قرآن می‌خواند، با حضور قلب و ذهن و با درک و فهم و خرد، آن را می‌خواند. همت و نهایت سعی‌اش فهمیدن و فهماندن آن چیزی است، که خداوند بر او لازم کرده است؛ از جمله: پیروی از آن چه خداوند فرمان داده؛ و دست برداشتن از چیزی که خداوند آن را نهی کرده است. همت و نیت‌اش این نیست، که چه زمانی سوره را به پایان برساند، بل که می‌خواهد آن را درک کند؛ و به آن عمل نماید.^(۱)

پیامبر ﷺ فرموده است: «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

(به‌ترین شما کسی است، که قرآن را بیاموزد؛ و آن را به دیگران یاد دهد.)

این حدیث، بیان می‌کند، که یادگیری و یاد دادن حروف و معانی قرآن - هر دو باهم - لازم است. یادگیری معانی آن نخستین هدف یادگیری حروف آن است؛ زیرا یادگیری معانی چیزی است، که ایمان را می‌افزاید؛ همان‌گونه که، جندب بن عبدالله و عبدالله بن عمر و دیگران گفته‌اند: نخست ایمان در دل‌هایمان جای می‌گرفت؛ سپس قرآن را می‌آموختیم؛ و حلال و حرام و فرمان‌ها و نواهی آن را فرامی‌گرفتیم؛ سپس در آن تأمل می‌کردیم؛ و بر ایمان‌مان افزوده می‌شد؛ درحالی‌که، شما پیش از این که ایمان در دل‌هایتان جای گیرد، قرآن را می‌آموزید؛ برای همین، چندان بهره‌یی از آن نمی‌برید. همین بود که یاران پیامبر ﷺ مدت زمانی را برای حفظ سوره‌یی از قرآن و یادگیری فرمان‌ها و نواهی آن، درنگ می‌کردند.^(۲)

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾^(۳)

(آیا درباره‌ی قرآن نمی‌اندیشند؟)

ابن تیمیه رحمه‌الله درباره‌ی این آیه گفته است: «اندیشیدن و تدبر در کلام، بی‌درک و فهم معانی آن امکان‌پذیر نیست؛ برای همین، خداوند فرموده است:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾^(۴)

(ما آن را [به صورت] کتاب خواندنی [و به زبان] عربی فروفرستادیم، تا این که شما

[آن را] بفهمید.)

اندیشیدن در کلام، دربرگیرنده‌ی درک و فهم آن است. بسیار آشکار و روشن است، که مقصود و مراد از هر سخنی، درک و فهم معانی آن است؛ نه صرف واژگان آن؛ پس قرآن به آن منظور و مراد سزاوارتر است.^(۱)

شنقیطی رحمه‌الله گفته: «ای مسلمان! هرگاه دانستی، که این قرآن بزرگ، همان نوری‌ست، که خداوند آن را فروفرستاده، تا با آن، راه درست و حق، نورانی شود؛ و انسان در زمین خدا با هدایت آن هدایت گردد، چگونه برای بصیرت خودت خوشنود و راضی می‌شوی، که از دیدن نور کور باشد؟! بر تو واجب است، که با تمام وجود برای یادگیری قرآن و احادیث پیامبر ﷺ و شناخت تمامی وسایل و ابزار سودمندی که برای رسیدن به هدف، به تو یاری می‌کند، تلاش کنی؛ و به تمامی آن چه از قرآن و احادیث یاد می‌گیری، عمل کنی.»^(۲)

ابن مفلح رحمه‌الله گفته است: «یکی از آداب یادگیرنده‌ی قرآن آن است، که قرائت او بر شیوه‌ی صالحان و عارفانی باشد، که معانی آن را درک کرده؛ و به آن عمل نموده‌اند؛ و تلاش کند از دادگران و درست‌کردارانی که معانی قرآن را درک می‌کنند، قرآن بیاموزد.»^(۳)

۲-۳. فضیلت درک و فهم قرآن و یادگیری احکام آن:

ابن عباس رضی الله عنهما گفته است: پیامبر ﷺ مرا در آغوشش فشرد؛ و فرمود: «پروردگارا! به او قرآن را بیاموز!»^(۴) و در روایت دیگری آمده: «بر او حکمت بیاموز!»^(۵)

ابن حجر رحمه‌الله گفته است: «مراد و منظور از یادگیری قرآن، عام‌تر از حفظ آن است؛ اما شارحان حدیث درباره‌ی منظور و مراد از حکمت، باهم اختلاف‌نظر دارند. گفته شده: منظور، قرآن است؛ و گفته شده: منظور درست درک و فهم کردن قرآن است؛ هم‌چنین گفته شده: منظور درک و فهم قرآن است، که از سوی خدا به

۱. مقدمة فی اصول التفسیر، مجموع الفتاوی، ۱۳/ ۳۳۲.

۲. أضواء البیان، ۱۷/ ۴۳۸. ۳. الآداب الشرعیة، ۲/ ۳۰۰.

۴. روایت از بخاری، به شماره‌ی ۷۵، الفتح، ۱/ ۱۶۹.

۵. روایت از بخاری، به شماره‌ی ۳۷۵۶.

انسان آموخته می‌شود؛ اما «درک و فهم آن چه در قرآن است» به مراد و منظور، نزدیک‌تر است» (۱)

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (۲)

(فرزانگی را به هرکس که بخواهد [و؛ شایسته بیند]، می‌دهد؛ و به هرکس که فرزانگی داده شود، بی‌گمان نیکی فراوانی بدو داده شده است؛ و جز خردمندان [این حقایق را درک نمی‌کنند؛ و] متذکر نمی‌گردند.)

سیوطی رحمه‌الله درباره‌ی معنای حکمت در این آیه گفته است: «ابن عباس رضی الله عنه گفته: شناخت در قرآن، یعنی شناخت و آگاهی بر ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه، مقدم و مؤخر، حلال و حرام و مانند آن؛ و ابودردا رضی الله عنه گفته است: منظور از حکمت، خواندن قرآن و اندیشیدن در آن است. مجاهد و ابوالعالیه و قتاده هم همین نظر را دارند. عمرو بن مره گفته است: در زمان خواندن قرآن، هرگاه به آیه‌ی می‌رسیدم، که معنای آن را نمی‌فهمیدم، ندانستن مفهوم و معنای آن مرا بسیار غمگین می‌کرد؛ زیرا خداوند فرموده است:

﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاسٍ لِّمَّا نَظُرُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (۳)

(این‌ها نمونه‌هایی‌ست، که ما برای مردم می‌زنیم؛ و جز فرزنانگان، آن‌ها را نمی‌فهمند؛ و در نمی‌یابند.)

عالمان اجماع دارند، که دانش تفسیر، فرض کفایه و بزرگ‌ترین و ارزش‌مندترین دانش‌هاست. اصفهانی گفته: گرامی‌ترین دانش‌ها (۴) که مردم آن را میان خودشان مدارسه می‌کنند؛ و به یک‌دیگر هدیه می‌دهند، دانش تفسیر قرآن است؛ زیرا موضوع آن، کلام خداوند است، که سرچشمه‌ی تمامی حکمت‌ها و معدن تمامی فضیلت‌هاست؛ اما از لحاظ هدف، همانا هدف از آن، چنگ‌زدن به ریسمان ناگسستنی خدا و رسیدن به سعادت‌مندی و خوش‌بختی حقیقی‌یی‌ست، که از بین

۱. برگرفته از فتح الباری، ۱/ ۱۷۰، با کمی تغییرات. ۲. بشره: ۲۶۹.

۳. عنکبوت: ۴۳.

۴. اصفهانی رحمه‌الله گفته: همانا شرف دانش‌ها به وسیله به چیز است: ۱. موضوع علم؛ ۲. هدف آن؛ ۳. شدت نیاز به آن.

نمی‌رود؛ و فنا نمی‌پذیرد. از لحاظ شدت، نیاز به آن، بی‌گمان تمامی کمالات دینی و دنیوی - در حال یا آینده - به علوم شریعت و معارف دینی نیاز دارند؛ و آن هم به علم کتاب خداوند وابسته است. (۱)

ابن جوزی رحمه‌الله گفته: «از آن جا که قرآن کریم، اشرف دانش‌هاست، فهم و درک معانی آن هم از مهم‌ترین فهمیدنی‌ها و درک‌هاست؛ زیرا شرافت علم به شرف معلوم وابسته است.» (۲)

ابن قیم رحمه‌الله درباره‌ی قرآن گفته: «قرآن، بزرگ‌ترین گنجینه‌هاست؛ و کلید گنج آن، با فکر و اندیشیدن در ژرفای معانی آن به دست می‌آید.» (۳)

وی در قصیده‌ی نونه‌اش گفته است:

«فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن»
(اگر قصد و آهنگ رسیدن به هدایت را داری، در قرآن تدبر کن؛ و بیندیش؛ همانا دست‌یابی به دانش، زیر سایه‌ی تدبر در قرآن است.) (۴)

تابعی بزرگ‌وار، قاضی ایاس بن معاویه رحمه‌الله گفته: «مثل کسانی که قرآن را می‌خوانند؛ اما تفسیر و معنای آن را نمی‌دانند، همانند قومی‌ست، که شب‌هنگام، نامه‌یی از پادشاه‌شان برایشان می‌آید؛ اما چراغ و نوری برای خواندن آن ندارند؛ برای همین، به ترس و اضطراب دچار می‌شوند؛ و آن‌که، تفسیر و معنای قرآن را می‌داند، مانند کسی‌ست، که برای آن قوم، چراغ می‌آورد؛ و آنان آن‌چه در نامه نوشته شده است، می‌خوانند.» (۵)

بیهقی رحمه‌الله دانش تفسیر را از شاخه‌های ایمان برشمرده؛ و گفته است: «نوزدهمین شاخه از شاخه‌های ایمان، تعظیم و بزرگ‌داشت قرآن مجید، به وسیله‌ی یادگرفتن و یاددادن آن و حفظ حدود و احکام آن و یادگیری حلال‌ها و حرام‌های آن است.» (۶)

سراینده‌یی در فضیلت دانش و شرافت قرآن چه زیبا سروده است:

۱. الايقان، ۲/۲۲۲، باکمی تغییرات. ۲. رادالمیر فی علم التفسیر، ۳/۱.

۳. مدارج السالکین، ۱/۴۵۳.

۴. متن قصیده‌ی نونه و میمه، ص ۳۶، فصل: فی التفریق بین الخلق والأمر.

۵. الجامع، قرطبی، ۱/۲۶؛ زادالمیر، ۴/۱. ۶. مختصر شعب الایمان، ۱۷.

«إِنَّ الْعُلُومَ وَإِنْ جَلَّتْ مُحَاسِنُهَا فَتَاجِهَا مَا بِهِ الْإِيْمَانُ قَدْ وَجَبَا
هو الكتابُ العزيزُ، الله يحفظه و بعد ذلك علم فرَجَ الكُربَا
و اتل بفهم كتاب الله، فيه أثث كَلُّ العلوم، تدبره تَر العَجَبَا»^(۱).
(همانا دانش‌ها اگرچه نیکی‌ها و خوبی‌های آن‌ها بزرگ است، تاج آن‌ها چیزیست، که ایمان آوردن به آن واجب شده.

همان کتاب خدا [قرآن] است، که خداوند از آن پاس‌داری می‌کند؛ و پس از آن، بزرگ‌ترین دانش، آن است، که مشکلات را می‌گشاید.
با فهم و درک و اندیشه، قرآن را بخوان! در آن تمامی دانش‌ها وجود دارد. در آن بیندیش، که شگفتی‌ها را می‌بینی.)

۳-۲. تکاپوی سلف صالح بر یادگیری قرآن و درک و فهم معانی آن؛

از آن جایی که یادگیری قرآن و فهم و درک معانی آن، منزلت و جایگاهی والا و فضیلتی ارزش‌مند دارد، جای شگفتی نیست که ابن مسعود رضی الله عنه درباره‌ی آن گفته: «سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست! هیچ سوره‌یی نازل نشده است، مگر این‌که من می‌دانم آن، کجا نازل شده؛ و هیچ آیه‌یی از قرآن نازل نشده است، مگر آن‌که من می‌دانم، آن، درباره‌ی چه کسی نازل شده؛ و اگر بدانم که کسی درباره‌ی قرآن داناتر از من است؛ و شتر می‌تواند به جایی که او زندگی می‌کند، برود، سوار شتر می‌شوم؛ و خودم را به او می‌رسانم؛ و آن دانش را از او می‌آموزم.»^(۲)

«یکی از ما، زمانی که ده آیه از قرآن را می‌آموخت، از آن‌ها رد نمی‌شد، تا این‌که معانی آن‌ها و امر و نهی و حلال و حرام آن‌ها را می‌شناخت؛ و یاد می‌گرفت؛ و به آن‌ها عمل می‌کرد.»^(۳)

علی رضی الله عنه گفته است: «سوگند به خدا! هیچ آیه‌ای نازل نشده است، مگر این‌که من می‌دانم درباره‌ی چه چیزی و کجا و درباره‌ی چه کسی نازل شده است.»^(۴)

۱. الجامع لأحكام القرآن، ۱/ ۱۴. ۲. روایت از بخاری، طبری، ۱/ ۶۰، ۸۳.

۳. روایت از بخاری، ۷/ ۸۱ و تفسیر طبری، ۱/ ۶۰، ۸۱ و تفسیر ابن کثیر، ۱/ ۱۰.

۴- ابن سعد، ۴/ ۱۵۴، عن حياة الصحابة، ۳/ ۲۵۷.

بر عمر بن خطاب رضی الله عنه گران و سخت بود، که حتی از یک آیه بگذرد؛ و معانی آن را نداند. ابن عباس رضی الله عنه گفته است: عمر بن خطاب درحالی که سوره‌ی بقره را می‌خواند، گفت: «امشب آیه‌یی را تلاوت کردم، که مرا تا صبح بیدار نگه داشت:

﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾^(۱)

(آیا کسی از شما دوست می‌دارد، که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد؟)

منظور آیه چیست؟^(۲) ابن عباس پاسخ او را داد.

ابن زبیر رضی الله عنه هنگام تلاوت قرآن، در آیه‌یی درنگ کرد؛ تا جایی که، آیه او را شب تا صبح بیدار نگه داشت؛ و آن آیه این است:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(۳)

(و بیشتر آنان به خداوند ایمان نمی‌آورند، مگر آن‌که آنان [به نوعی] مشرک‌اند.)

ابن عباس پاسخ وی را داد.

مجاهد گفته است: «قرآن را سه بار از آغاز تا پایان به ابن عباس عرضه کردم. در هر آیه‌یی درنگ کرده و درباره‌ی آن از او می‌پرسیدم.»^(۴)

حسن رضی الله عنه گفته است: «خداوند هر آیه‌یی را که فرو فرستاده، دوست دارم بدانم، درباره‌ی چی نازل شده؛ و منظور و مراد آن چیست؟»^(۵)

قرطبی رحمه‌الله گفته است: «از آن‌جا که قرآن کفیل و سرپرست تمامی دانش‌های شرعی‌ست، که بر پایه‌ی سنت و فرض پابرجا شده‌اند؛ و امین آسمان آن را به امین زمین فرود آورده است، چنین صلاح دیدم، که در تمامی عمرم به قرآن بپردازم؛ و تمامی آرزوهایم را در مسیر آن به کار گیرم؛ و تمامی خواسته‌هایم را از آن به دست بیاورم.»^(۶)

۱. بقره: ۲۶۶.

۲. روایت از عبد بن حمید و ابن منذر و ابن مبارک و ابن جریر و ابن ابی حاتم و حاکم.

۳. یوسف: ۱۰۶.

۴. تفسیر طبری، ۱/ ۹۹۰ و الأثر، ۱۰۸ و مقدمه فی اصول التفسیر، ص ۱۰۲.

۵. زاد المسیر، ۴/ ۱.

۶. الجامع لاحکام القرآن، ۲/ ۱.

۳-۴. برتری مردم در شناخت و اندیشیدن در قرآن و سود بردن شان از آن است؛
 أجری رحمہ اللہ گفته است: «کم خواندن قرآن همراه با تفکر و اندیشیدن و تدبر
 در آن، نزد من محبوب تر و دوست داشتنی تر از خواندن زیاد قرآن، بی تدبر و تفکر و
 اندیشیدن در آن است. ظاهر قرآن و احادیث و سخنان امامان مسلمان بر آن
 دلالت دارد.» (۱)

شایسته و سزاوار است، که قاری قرآن، هنگام قرائت آن از هیچ آیه‌یی نگذرد،
 مگر این که بداند، واژگان اش چه چیزی را بیان می‌کنند، گرچه این کار وقت فراوانی
 را ببرد؛ و زمان قرائت قرآن را طولانی کند؛ زیرا چنین کسی با این کار
 ارزش مندش، بهره و سود فراوانی به دست می‌آورد؛ برای نمونه: با این کار راهی را
 می‌پیماید، که در آن دانش را جست و جو کرده است؛ و آن را می‌آموزد؛ هم چنین،
 برای تدبر و اندیشیدن در قرآن تلاش کرده؛ پس شایسته و زینده است، که چنین
 کسانی، پاداش و یاری داده شوند. بی‌گمان با این کار، هستی‌ش را از عیب و
 سرزنشی که رهاکنندگان قرآن دچار آن می‌شوند، دور می‌سازد. کم خواندن قرآن
 همراه با اندیشیدن در آن و سود بردن و بهره‌مند شدن از آن، هیچ آسیبی
 نمی‌رساند. چگونه از کم خواندن با این شیوه آسیب خواهد دید؟ در حالی که،
 پیامبر خدا ﷺ و یاران باوفای او، در این کار الگوی نیکی برای او هستند؟!!

در موطأ امام مالک آمده است: «عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہما برای یادگیری سوره‌ی
 بقره، هشت سال وقت گذاشت، و سوره‌ی بقره را در هشت سال یاد گرفت.» (۲)

مالک از نافع روایت کرده است، که ابن عمر رضی اللہ عنہما گفته: «عمر رضی اللہ عنہ سوره‌ی بقره
 را در دوازده سال یاد گرفت. زمانی که، یادگیری آن را به پایان رساند، یک شتر
 قربانی کرد.» (۳)

مسروق گفته است: «عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہما سوره را بر ما می‌خواند؛ سپس در
 طول روز درباره‌ی آن سوره برای ما سخن می‌گفت؛ و آن سوره را تفسیر می‌کرد.» (۴)

۱. اخلاق حملة القرآن، ص ۸۲. ۲. الموطأ، امام مالک، ۱/ ۲۰۵.

۳. ن. ک. به: الجامع لأحكام القرآن: ۱/ ۱۴۰ و تهذیب سیر أعلام النبلاء، ۱/ ۳۵؛ و ابن سعد فی
 الطبقات، ۴/ ۱۲۱. ۴. تفسیر طبری، ۱/ ۸۴-۶۰.

به سبب تفاوت سطح فراگیری و شناخت قرآن، حالات مردم در بهره‌وری از آن چه در قرآن می‌خوانند، تفاوت دارد. چه بسا کسی به سبب پایین بودن سطح فراگیری و شناخت و درک و تدبیرش، از بزرگ‌ترین سوره و آیات هیچ سود و بهره‌ی نبرد. ابن تیمیه رحمه الله گفته: «حالات یک انسان با هم متفاوت است. هرگاه گفته شود: ثواب و پاداش خواندن و تلاوت کردن سوره‌ی اخلاص (توحید) ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾^(۱) با یک سوم قرآن برابری می‌کند، باید این صفت خداوند (توحید) در این سوره نسبت به صفات دیگر، مهم‌تر باشد؛ وگرنه، قرائت سوره‌ی دیگری همراه با تدبیر و خشوع از خواندن این سوره همراه با غفلت و جهل ارزش بیش‌تری خواهد داشت؛ حتی گاهی خواندن این ذکرها، سبحان الله، والحمد لله و لا اله الا الله، و الله اکبر، همراه با حضور قلب و اتصاف خداوند به معانی‌یی که در این واژگان هست، برای مسلمان از خواندن سوره‌ی اخلاص، بی‌آگاهی و از روی غفلت به‌تر است. پس حالات مردم در خواندن این سوره و آن چه در آن وجود دارد، باهم فرق می‌کند؛ هم‌چنان‌که، در فهم و درک دیگر آیه‌های قرآن باهم متفاوت هستند.»^(۲)

۵-۳. چگونه قرآن را بفهمیم؟

۱-۵-۳. خوب گوش دادن

خوب درک و فهم قرآن با خوب گوش دادن به‌دست می‌آید. خداوند فرموده: ﴿الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾^(۳) (آن کسانی که به همه‌ی سخنان گوش فرا می‌دهند؛ و از نیکوترین و زیباترین آن‌ها پیروی می‌کنند. آنان کسانی هستند، که خدا هدایت‌شان بخشیده است.) نیز فرموده:

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾^(۴)

(هنگامی که قرآن خوانده می‌شود، گوش فرا دهید؛ و خاموش باشید، تا مشمول رحمت خدا شوید.)

خداوند به انسانی که خوب گوش می‌دهد، درک و فهمی می‌بخشد، که قرآن را دریابد. وهب بن منبه گفته: «از آداب خوب گوش‌دادن چنین است: آرام گرفتن تمامی اعضا و سکوت مطلق و بستن چشم و گوش فرادادن و حضور عقل و تصمیم بر عمل به آن چه شنیده می‌شود. این چنین گوش‌دادنی را خداوند دوست دارد؛ و این که اعضایش را کنترل و آرام کند؛ و آن را به چیزی مشغول نسازد، که به غافل شدن قلب‌اش از مفهوم آن چه می‌شنود بینجامد؛ و چشمان‌اش را ببندد، تا قلب‌اش به آن چه چشمان‌اش می‌بینند، مشغول و غافل نشود. عقل‌اش را کنترل کند. با خودش درباره‌ی چیزی صحبت نکند، جز به آن چه گوش می‌دهد؛ و بر درک و فهم، سپس عمل به آن چه که می‌فهمد، تصمیم استوار بگیرد.»

سفیان بن عیینه گفته است: نخستین گام در مسیر دانش‌آموزی، گوش دادن، آن گاه درک و فهم، سپس حفظ کردن، پس از آن، عمل به دانش، سرانجام انتشار آن است.^(۱)

۲-۵-۳. تلاش و پشتکار برای شناخت

کسی که قصد و آهنگ تدبر در قرآن را بکند، هرگاه لفظی یا جمله‌یی یا آیه‌یی را بشنود؛ یا بخواند، که معنای آن‌ها را نداند، باید از آن‌ها ندانسته نگذرد، بل که باید آن‌چنان بکوشد، تا معنای آن‌ها را بفهمد؛ و درک کند؛ و مدلول آن‌ها را دریابد؛ یا با دانشی که دارد، هنگام خواندن آیه‌یی دیگر - که این آیه را توضیح می‌دهد - یا حدیثی که معنای آن‌ها را تفسیر می‌کند؛ و توضیح می‌دهد؛ یا با تأمل و اندیشیدن، به معنای آن دست یابد. شاید در آغاز خواندن قرآن، معنای واژه یا متنی از ذهن‌اش پنهان می‌ماند؛ اما با تکرار آن و دقت نظر و ژرف‌نگری در آن‌ها یا پرسیدن از عالمان، یا کمک گرفتن از کتاب‌های تفسیر، به معانی آن‌ها دست خواهد یافت:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾^(۲)

(به راستی در این [سرگذشت پیشینیان] بیدار باش و اندرز بزرگی ست، برای آن‌که، دلی [آگاه] داشته باشد؛ یا با حضور قلب گوش فرا دارد.)

تدبر در قرآن ————— زجاج رحمه الله درباره‌ی این آیه گفته: «مقصود، کسی است، که قلب‌اش را برای درک و فهم باز بگذارد؛ و به کار گیرد.»^(۱)

پس رو آوردن بر معانی قرآن و به کارگیری تمام تلاش برای دریافت آن و با زبان حال و مقال پرسیدن از آن، لازم و ضروری است.
﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلِّسَّائِلِينَ﴾^(۲)
(در [سرگذشت] یوسف و برادران‌اش دلایل و نشانه‌هایی است برای کسانی که از آن می‌پرسند.)

سعدی رحمه الله درباره‌ی این آیه گفته است: «آیات و نشانه‌هایی برای هرکسی که درباره‌ی آن‌ها با زبان حال یا مقال سؤال کند، وجود دارد. همانا پرسش‌گران همان کسانی‌ند، که از آیات و پند و اندرز بهره‌مند می‌شوند؛ اما کسانی که روی برمی‌تابند؛ و نمی‌پرسند، هیچ سود و بهره‌ی از آیات و داستان‌ها و دلایل روشن آن نمی‌برند.»^(۳)

۳-۵-۳. طلب راستین

بی‌شک روی آوردن به معانی قرآن و درخواست هدایت و نیکی از آن، از بزرگ‌ترین راه‌های رسیدن به خواسته‌ی مطلوب از آن است. شیخ الاسلام ابن تیمیه گفته است: «هرکسی که در قرآن تدبر کند؛ و بیندیشد؛ و از آن راه‌نمایی بجوید، راه حق برای او روشن و آشکار می‌گردد.»^(۴)
«هرگاه بنده به قرآن و احادیث پیامبر ﷺ با نیت صادقانه گوش فرا دهد؛ به گونه‌ی که، خدا دوست دارد، خداوند آن را به او می‌فهماند؛ هم‌چنان‌که، او دوست می‌دارد؛ و نوری را در دل او می‌نهد.»^(۵)

۳-۵-۴. خداوند قرآن را برای جویندگان‌اش آسان می‌گرداند خداوند فرموده است:

۲. یوسف: ۷.

۱. مفتاح دارالسعادة، ص ۲۰۳.

۳. تیسیر الکریم، ص ۳۹۴.

۴. القفيدة الواسطية، ص ۱۰۳، چاپ ششم، شرح هراس.

۵. الجامع لأحكام القرآن، ۱۱/۱۷۶.

﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (۱)

(ما قرآن را آسان ساخته ایم. آیا پندپذیرنده و عبرت گیرنده یی هست؟)

مطر وراق رحمه الله گفته است: «آیا جوینده ی علمی هست، که برای یادگیری آن یاری داده شود؟»

سعدی رحمه الله درباره ی این آیه گفته است: «همانا وارثان آن را برای حفظ و خوب خواندن، و معانی آن را برای درک و فهم و علم آموزی آسان کردیم؛ زیرا قرآن از لحاظ واژگان، نیکوترین و به ترین سخنان است؛ و از لحاظ معنا راست ترین و از لحاظ تفسیر، روشن ترین و آشکارترین است؛ به همین دلیل، دانش قرآن از لحاظ حفظ و تفسیر، آسان ترین دانش ها و به طور مطلق بزرگ ترین و گرامی ترین آن هاست. دانش سودمندی که هرگاه بنده در جست و جوی آن باشد؛ و در پی یادگیری آن برآید، به آن یاری داده می شود؛ به همین سبب، خداوند بندگان اش را به روی آوری به قرآن و پندگرفتن از آن، دعوت کرده؛ و فرموده است:

﴿فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ﴾ (۲)

(آیا پندپذیر و عبرت گیری هست؟) (۳)

۳-۶. نکوهش روی گردانی از درک و فهم قرآن

خداوند فرموده:

﴿فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (۴)

(این مردمان را چه شده است که هیچ سخنی را نمی فهمند؟)

نیز فرموده است:

﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ﴾ (۵)

(آیا درباره ی قرآن نمی اندیشند؟)

خداوند به تدبر در قرآن فرمان داده؛ و از روی برتافتن از قرآن و درک و فهم

معانی محکم و الفاظ بلیغ آن نهی کرده است.^(۱) زمانی که ابن قیم رحمه الله انواع هجر قرآن را برشمرد، گفت: «نوع چهارم، هجر تدبر و درک و فهم قرآن و شناختن آن چه متکلم (خداوند) از آن خواسته است»^(۲)

از آن جا که ندانستن معانی قرآن از تدبر در آن و چشیدن شیرینی قرائت قلبی آن جلوگیری می کند، طبری رحمه الله گفته است: «من در شگفتام از کسی که قرآن را می خواند؛ درحالی که، تفسیر و تأویل آن را نمی داند. چگونه از قرائت آن لذت می برد؟!؟»^(۳)

قرطبی رحمه الله از کسی که قصد و آهنگ تدبر در قرآن و عمل کردن به آن را دارد؛ درحالی که، معانی آن را نمی داند، ابراز شگفتی کرده است! درباره ی حامل قرآن گفته: «او باید احکام قرآن را بیاموزد؛ و منظور و هدف خدا را در قرآن بفهمد؛ و آن چه خدا بر او فرض کرده است، دریابد؛ از آن چه می خواند، بهره ببرد؛ و آن را به کار بندد. کسی که معنای قرآن را درک نمی کند؛ و نمی فهمد؛ چگونه به آن عمل خواهد کرد؟!؟»^(۴)

از آن جا که، از برگردن قرآن، بی درک و فهم معانی آن، جزو درک و فهم بد قرار می گیرد، عمر بن خطاب رضی الله عنه جایزه و بخشش کسانی را که برای حفظ قرآن باهم رقابت می کردند، نداد؛ زمانی که، از عراق برای عمر بن خطاب رضی الله عنه نامه نوشتند، که مردانی قرآن را از بر کرده اند، در پاسخ نامه نوشت: نام هایشان در دیوان مستمری بگیران و حقوق بگیران قرار گیرد؛ و به آنان حقوق داده شود؛ از آن پس، مردمان بسیاری کوشیدند، قرآن را از بر کنند؛ و به این کار همت گماشتند. پس از یک سال، برای عمر نوشته شد، که هفت صد تن قرآن را از بر کرده اند. عمر گفت: می ترسم به حفظ قرآن بشتابند؛ پیش از آن که، در دین آگاهی یابند. در پاسخ نامه نوشت: به آنان چیزی داده نشود؛ و آن چه پیش تر به آنان داده می شد، قطع گردید. امام مالک درباره ی این کار، گفته است: «از ترس این که مبادا آن کسان قرآن را برخلاف معنای اصلی یش تأویل و تفسیر کنند»^(۵)

۱. ن. ک. به تفسیر ابن کثیر، ۵۲۹/۱. ۲. الفوائد، ص ۱۵۶.

۳. معجم الادباء، یاقوت. ۶۳/۱۸، تفسیر طبری، ص ۱.

۴. الجامع لأحكام القرآن، ۲۱/۱. ۵. ن. ک. به: کتاب البدع و الحوادث، ص ۹۸.

طرطوشی رحمه الله شرح و تفسیری بر آن دارد؛ و بر کسانی که قرائت قرآن را به خوبی می آموزند؛ و در آن مهارت می یابند، بی آن که، اصول مهم دانش آن را یاد بگیرند، خرده گرفته؛ و گفته است: «این همان حال قاریان این عصرهاست.»^(۱) شما قاریانی را می یابید، که قرآن را به صد روایت، تلاوت می کنند؛ و در تلفظ حروف اش بسیار مهارت دارند؛ در حالی که، نا آگاه ترین کسان به احکام قرآن هستند. اگر از آنان درباره ی حقیقت وضو پیرسی، نمی توانند پاسخ آن را از قرآن در بیاورند.

از امام مالک درباره پسر بچه ی هفت ساله یی که قرآن را از بر کرده بود، پرسیدند. در پاسخ گفت: به نظرم این کار لازم نیست؛ زیرا به باور وی صحابه رضی الله عنهم شتاب در از برگردن قرآن را بی آگاهی نسبت به آن، ناپسند می دانستند. مالک از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت کرده است: «زمانی فرا خواهد رسید، که فقیهان، کم و قاریان قرآن، بسیار خواهند بود. لفظ قرآن در آن زمان حفظ می شود؛ اما حدود و احکام آن ضایع و تباه می گردد.»^(۲)

ابن جوزی رحمه الله گفته است: «فقیهان در گذشته اهل قرآن و حدیث و در واقع قرآن شناس و حدیث شناس بودند؛ اما کم کم از این کار کاسته شد؛ تا جایی که، فقیهان متأخر گفتند: کافی ست، آیات احکام را در قرآن بشناسیم؛ و بر کتاب های مشهور حدیث اعتماد و استناد کنیم؛ سپس در این مسأله هم سستی و تنبلی کردند؛ تا جایی که، گاهی یکی از آنان به آیه ی استدلال می کرد؛ در حالی که، معنای آن را نمی دانست! همانا فقه یعنی «استخراج احکام از قرآن و حدیث.» چگونه کسی که چیزی از قرآن و احادیث نمی داند، می تواند احکام را استنباط کند؟! در زمان های گذشته، شناختن این مسایل بسیار دشوار بود؛ و انسان برای درک و فهم آن ها به سفرهای طولانی و رنج و زحمت های بسیاری نیازمند بود؛ تا این که، در این زمینه کتاب هایی نوشته و احادیث روشن، بیان شد؛ و احادیث صحیح از ضعیف جدا گشت؛ اما تنبلی دانستن دانش حدیث به طور کلی بر متأخران غلبه کرده؛ و از مطالعه ی آن، بازمانده اند.»^(۳)

۱- طرطوشی در سال ۵۳۰ هـ وفات یافته است. ۲- کتاب البدع والحوادث، ص ۹۸.

۳- تلیس ابلیس، ص ۱۱۵.

سعید بن جبیر رحمه الله گفته است: «کسی که قرآن بخواند؛ و نتواند آن را تفسیر کند، مانند نابینا یا بادیه نشینی ست، که چیزی را نمی داند.»^(۱)

۴. درنگ در آیات

این درنگ بر دو بخش است: ۱. درنگ لفظی؛ ۲. درنگ معنوی، که اولی، راه رسیدن به دومی و نزدیک کننده ی آن است:

۴-۱. درنگ لفظی به شیوه ی ترتیل:

منظور، درست تلفظ کردن واژگان قرآن و به زیبایی و با آواز خوش خواندن آن است. در این بخش آمده است:

۴-۱-۱. صفت ترتیل و تشویق بر آن

قتاده رحمه الله گفته است: «از انس رضی الله عنه درباره ی چگونگی قرآن خوانی پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند. گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله مد را می کشید؛ یعنی قرآن را به نیکویی می خواند. سپس انس «بسم الله الرحمن الرحيم» را خواند؛ و «بسم الله و الرحمن، و الرحيم» را شمرده شمرده تلفظ کرد.»^(۲) یعلی بن مملک روایت کرده، که از ام سلمه رضی الله عنها درباره ی قرائت و نماز پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید. ام سلمه، قرائت پیامبر را توصیف کرد؛ و گفت: قرائت او شمرده شمرده و واضح بود؛ و معنای آن فهمیده می شد.»^(۳) شاید همین مطلب بی ارتباط با مفهوم این آیه نباشد:

﴿وَقْرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِنَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾^(۴)

(و قرآنی ست، که آن را جداگانه فرستاده ایم، تا آن را آرام بر مردم بخوانی.)

۱. تفسیر طبری، ۱/ ۸۷-۶۰.

۲. روایت از بخاری، ۷۹/۹؛ و همانند آن نزد ابوداود به شماره ی ۱۴۵۶؛ و نسایی، ۱۷۹/۲ هست.

۳. روایت از نسایی، ۱۸۱/۲؛ همچنین ترمذی همانند آن را به شماره ی ۲۹۲۴ روایت کرده؛ و گفته: حدیث حسن صحیح است؛ و ابوداود به شماره ی ۱۴۶۶؛ و دارقطنی، ۱۸۱؛ و احمد، ۳۰۲/۶؛ و حاکم. ذهی آن را ثابت کرده؛ و جرری در نثر (۲۲۶/۱) گفته است: آن حدیث حسن و سند آن صحیح است، ن. ک. به: جامع الاصول، ۴۶۳/۲، آلبانی آن را ضعیف دانسته؛ و در کتاب صفة الصلاة گفته است: «قرائت مفرقة حرفاً»، ص ۱۲۴؛ و روایت از ابن مبارک در الرهد، ۱/ ۱۱۶۲؛ و ابوداود با سندی صحیح آورده.

۴. اسرا: ۱۰۶.

تدبر در قرآن
این جزوی در تفسیر آیه گفته است: «به طور شمرده شمرده و با آرامش خوانده

شود، تا در معنای آن تدبر و اندیشه کنند.»^(۱)

﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾^(۲)

(و قرآن را آرام و شمرده تلاوت کن.)

بغوی رحمه الله درباره‌ی این آیه گفته است: «مراد از ترتیل قرائت، با آرامش و شمرده خواندن و تلفظ کامل حروف و حرکات قرآن است؛ هم‌چون دندان‌های زیبا و گشاده و مرتب که به گل بابونه‌ی زیبا می‌مانند.»^(۳)

قرطبی در تفسیر این آیه گفته است: «یعنی هنگام قرائت قرآن شتاب نورز، بل که آن را با آرامش و الفاظ واضح همراه با تدبر در معنای آن بخوان!»^(۴)

براء رضی الله عنه گفته است: «از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم، که در نماز عشاء، سوره‌ی تین را می‌خواند. از هیچ کسی نشنیده‌ام که آوازش زیباتر و نیکوتر از او باشد.»^(۵)
ابن ابی ذئب رحمه الله از صالح روایت کرده، که او گفته است: «همسایه‌ی ابن عباس رضی الله عنه بودم. او در شب نماز تهجد می‌خواند. وقتی آیه را می‌خواند، کمی درنگ می‌کرد؛ به همین اندازه که با تو سخن می‌گویم، بل که طولانی‌تر؛ سپس ادامه می‌داد؛ و می‌خواند. گفتم: چرا این کار را می‌کرد؟ گفت: به منظور شرح و تفسیر آیه، تا در آن بیندیشد.»^(۶)

۲-۴. با آواز خوب خواندن قرآن

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: «کسی که قرآن را زیبا و با آواز خوش نمی‌خواند، از ما نیست.»^(۷)
در شرح الفاظ این حدیث، امام نووی گفته است: «جمهور علما گفته‌اند: معنای

۱. زاد المسیر، ۵/ ۱۷۰ ن. کت. به: کتاب اخلاق حملة القرآن، ص ۸۲.

۲. مزمل: ۴.

۳. شرح السنة، ۲/ ۴۶۵.

۴. الجامع لأحكام القرآن، ۱۹/ ۳۷.

۵. روایت از بخاری، ۱/ ۱۹۴ و مسلم، ۴/ ۱۸۱ و احمد، ۴/ ۲۹۸، ۳۰۲ و ابن ماجه، به شماره‌های

۸۳۴، ۸۳۵.

۶. مختصر قیام اللیل، مروزی، ۱۴۹.

۷. روایت از بخاری، به شماره‌ی ۱۷۵۲۷ و بر آن افزوده: «بجهره» و روایت از مسلم به شماره‌ی ۷۹۲ و ابوداود به شماره‌ی ۱۴۷۰ و احمد به شماره‌ی ۱۴۷۶ و ابن ماجه به شماره‌ی ۱۳۳۷.

«لم یتغن» یعنی هنگام قرائت قرآن آوازش را نیکو نمی‌کند.^(۱) علمای سلف و خلف و تابعان و کسانی که پس از آنان بودند، بر مستحب بودن نیکو و زیباساختن صوت هنگام تلاوت قرآن، اجماع دارند.^(۲) «ترتیل در خواندن قرآن و تدبیر و اندیشیدن در آن مستحب است. بر این کار، اجماع شده.»^(۳) «درخواست قرائت قرآن از کسی که خوش آواز است؛ و گوش دادن به آن، مستحب است، با استدلال و استناد به حدیث صحیح.»^(۴) شیرازی رحمه الله گفته: «زیباساختن صوت، هنگام تلاوت قرآن مستحب است.»^(۵) قرطبی رحمه الله در شرح حدیث فوق گفته:

«یعنی از ما نیست کسی که هنگام تلاوت قرآن، صدایش را نیکو نمی‌گرداند.» گروهی به بلندکردن صدا هنگام تلاوت قرآن و با آواز نیکوخواندن آن اجازه داده‌اند؛ زیرا هرگاه قاری، هنگام تلاوت قرآن، صدایش را نیکو بگرداند، کلام خدا به اعماق جان‌ها نفوذ می‌کند؛ و تأثیرش در دل‌ها بیش‌تر می‌شود.^(۶) یک نفر به پسر ابوملیکه گفت: ای ابومحمد، به من بگو: آن که صدایش نیکو و زیبا نیست، باید چه کار کند؟ گفت: بکوشد به اندازه‌ی توان آوازش را هنگام تلاوت نیکو گرداند.^(۷) گفته شده است: «یتغنی به»، یعنی با تلاوت آن غمگین می‌شود.^(۸)

۱. التیان، ص ۷۸ و ریاض الصالحین: باب تحسین الصوت بالقرآن؛ و طلب القراءة من حسن الصوت والاستماع له، ص ۳۲۹.
۲. التیان، ص ۷۷؛ و شرح مسلم، ۸۰/۶.
۳. المجموع، ۳/۳۹۶.
۴. الاتقان فی علوم القرآن، ۱/۱۴۲.
۵. المذهب، ۲/۴۱۹.
۶. کسانی که به این دیدگاه معتقدند، چنین‌اند: ابوحنیفه و یاران‌اش، شافعی، ابن مبارک، نصرین شمل، ابوجعفر، ابوالحسن بن بطلال،... قاضی ابوبکر بن عربی.
۷. ابوداود از عبدالجبار بن ورد روایت کرده، که گفته است: «از ابن ابی ملیکه شنیدم، که می‌گفت: عیدالله بن ابی یزید گفته است: ابولبابه از کنار ما گذشت، ما در پی‌اش رفتیم؛ و از او شنیدم، که می‌گفت: «از پیامبر خدا ﷺ شنیدم، که می‌فرمود: «کسی که قرآن را با آوازی نیکو و خوش نخواند، از ما نیست.» گفت: به ابن ابی ملیکه گفتم: ای ابومحمد، اگر کسی آوازی نیکو نداشته باشد... سنن ابوداود به شماره‌ی ۱۴۷۱، چاپ بیت الافکار.
۸. ابن عباس رضی الله عنه به شکل مرفوع روایت کرده است: «همانا نیکوترین انسان، کسی‌ست، که هرگاه قرآن را می‌خواند، با آن غمگین می‌شود.» روایت از طبرانی در الکبیر، ۳/۱۰۱/۹۱؛ و ابونعیم از او در الحلیه، ۴/۱۹، روایت کرده است. در روایتی از عایشه رضی الله عنها به شکل مرفوع آمده است: «هرگاه قرآن را می‌خواند، او را می‌بینی، که از خدا می‌ترسد.» اصفهانی آن را روایت کرده است ۲/۵۸؛ و دارامی، ۲/۴۷۱، به طور مختصر از تخریج آلبنی در الصحیحة آورده؛ و حدیث را صحیح دانسته؛ و لفظ آخری را

و مقصود، این است: هنگام تلاوت قرآن، بر قاری، غم و اندوه آشکار می‌شود. (۱)

به آن چه مطرف بن عبدالله بن شخیر از پدرش روایت کرده، استناد کرده‌اند، که گفته است: «پیامبر خدا ﷺ را دیدم، که نماز می‌خواند؛ در حالی که، از سینه‌اش بر اثر گریه، صدایی هم چون رعد، یا دیگ پرآب در حال جوش، شنیده می‌شد.» (۲)

ابن قیم رحمه الله گفته است: ابن بطال گفته: گروهی گفته‌اند: منظور از «تَغْنَى» به قرآن، یعنی نیکو و زیبا ساختن صوت و آواز هنگام خواندن قرآن و دوباره تکرار کردن آن؛ هم چنین گفته است: تغنی، یعنی هرگونه آواز و صوت را به کار بردن؛ و این، سخن ابن مبارک و نضر بن شمیل نیز است. از عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت شده، که به ابوموسی اشعری می‌گفت: «با خواندن قرآن خدا را به یاد ما بیاور! ابوموسی هم قرآن می‌خواند؛ و صدایش را نیکو می‌گرداند؛ و [عمر] می‌گفت: هرکسی که می‌تواند قرآن را به نیکویی و زیبایی، هم چون ابوموسی بخواند، این کار را بکند.» عقبه بن عامر هنگام تلاوت قرآن از نیکوترین و خوش آوازترین مردان بود. عمر رضی الله عنه به او گفت: «فلان سوره را برایم بخوان!» او هم آن سوره را بر عمر خواند؛ و عمر رضی الله عنه گریست؛ و گفت: «گمان نمی‌کردم، که آن نازل شده است.»

ابن عباس و ابن مسعود به خواندن قرآن با آواز خوش اجازه داده‌اند. از عطاء بن ابی رباح هم آن روایت شده است، که گفت: عبد الرحمن بن اسود بن یزید ماه رمضان، در مساجد به دنبال آواز خوش می‌گشت. [که کدام یک از پیش نمازها آوازشان خوش تر است.]

طحاوی از ابوحنیفه و اصحابش نقل کرده: آنان به تلاوت قرآنی که با صوت زیبا و نیکو خوانده می‌شد، گوش می‌دادند. محمد بن حکم گفته است: «پدرم و امام

ترجیح داده است. ن. ک. به: الصحیحة، به شماره‌ی ۱۵۸۳، ۴/۱۱۱ و صحیح الجامع، ۱/۶۷۶ و الزهد ابن مبارک، ص ۳۷ و ابن ماجه، شماره‌ی ۱۳۳۹ و تخریج حدیث در حاشیه اخلاق حمله القرآن، ص ۷۹. ابن حجر یاسند صحیح از او نقل کرده است؛ الفتح ۷۲/۹ و آلبانی رحمه الله گفته است: حدیث حسن صحیح است. ۱. آداب الشرعیه، ۲/۲۹۹.

۲. ابوداود، به شماره‌ی ۹۰۴ و ترمذی در شمائل به شماره‌ی ۳۱۵ و احمد، ۴/۲۵، ۲۶ و نسایی، ۱۳/۳، آن را روایت کرده‌اند؛ و ابن خزیمه آن را صحیح دانسته است؛ هم چنین در صحیح ابوداود به شماره‌ی ۸۳۹. ن. ک. به: تخریج الارناؤوط، در تحقیق (شرح السنة) ۳/۲۴۵ گفته: اسنادش قوی است.

شافعی و یوسف بن عمر را دیدم، به تلاوت قرآنی که با آوازی خوش خوانده می‌شد، گوش می‌دادند.» ابن جریر طبری هم این را برگزیده است. گفته‌اند: بی‌شک آراستن قرآن با صوت نیکو و زیبا ساختن صوت در قرائت قرآن، در عمق جان‌ها و ژرفای هستی، بیش‌تر نفوذ می‌کند؛ و تأثیر می‌گذارد؛ و برانگیزاننده است. پس این‌گونه خواندن، سبب می‌شود، واژگان قرآن به زیبایی و خوبی در گوش‌ها و معانی‌یش در دل‌ها فرو رود؛ و برای رسیدن به مقصود - که همان تدبر و اندیشیدن در آن است - یاری می‌رساند؛ و آن [زیبا خواندن] به مانند مواد شیرینی‌ست، که در دارو می‌ریزند، تا دارو خورده شود؛ و بر درد تأثیر بگذارد.

با صوت و آواز زیبا و نیکوخواندن، کلام را از وضع اصلی‌یش بیرون نمی‌آورد؛ و وضع کلام را تغییر نمی‌دهد؛ و میان شنونده و درک معنای آن مانع و حجاب نمی‌شود؛ هم‌چنان‌که مانعان آن چنین می‌پندارند؛ و می‌گویند: چنین خواندنی کلمه را از وضع خودش بیرون می‌کند؛ و میان شنونده و فهم معنای آیات مانع می‌شود؛ و سبب می‌شود، شنونده معنای آن را نداند؛ و درک نکند؛ درحالی‌که، واقعیت، عکس آن است.»

سخن پایان‌دهنده به این‌کش‌مکش:

آراستن الفاظ قرآن با آوازی خوش و نیکو خواندن، بر دو گونه است:

۱-۲-۴. به گونه‌یی خوانده شود، که سرشت انسان آن را می‌طلبد؛ و بی‌تکلف و بی‌تمرین و یادگیری، آن اجازه را به او بدهد، بل‌که هرگاه سرشت‌اش را به خواندن قرآن رها سازد؛ و عنان قرائت را به سرشت بسپارد، خوش‌آوازی و نیکوخوانی خودبه‌خود بیاید؛ در این صورت، آراستن آواز در قرائت، اشکالی ندارد؛ و جایز است، اگرچه آن را با کمی زیور بیش‌تر بیاراید؛ همان‌گونه‌که، ابوموسی رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: «اگر می‌دانستم شما قرائت مرا می‌شنوی، همانا آن را به زیبایی بیش‌تر برایت می‌آراستم.»^(۱)

۱. هیشی آن را در المجمع، ۷/ ۱۷۰ ذکر کرده است. ابن‌سعد از حدیث انس با سندی به شرط مسلم روایت کرده: ابوموسی رضی الله عنه شبی برخاست؛ و با آواز نیکو و زیبا و بلند نماز شب را خواند، همران پیامبر صلی الله علیه و آله صدای

تدبر در قرآن ۱۵۷
این همان کاری است، که علمای سلف درباره‌ی زیباخواندن قرآن انجام می‌دادند؛ و آن را می‌شنیدند. این گونه زیباخواندن ستوده شده و ارزشمند است؛ یعنی همان چیزی است که، قاری قرآن و شنونده، به آن متأثر می‌شوند.

۲-۲-۴. این که با آواز خواندن قرآن، حرفه و فنی از فنون باشد، که یاد گرفته می‌شود؛ همان گونه که، انواع موسیقی را با سبک‌ها و شیوه‌های گوناگون ساده یا پیچیده با نت‌های ویژه و اوزان تازه می‌آموزند. سلف، گزینش این شیوه را برای خواندن قرآن با آوازی خوش نکوهیده؛ و بر آن خرده گرفته؛ و آن را سرزنش و از آن کار منع کرده‌اند. تمامی آنانی که به احوال سلف آشنایی دارند، به یقین می‌دانند، که آنان از خواندن قرآن با چنین آوازهای موسیقایی متکلفانه - که نت‌ها و حرکات‌های موزون شمرده شده و محدود را رعایت کرده‌اند - بی‌زاری جسته‌اند؛ و پاک هستند. آنان پرهیزگارتر از آن بودند، که با این روش تازه، یعنی تکیه بر موسیقی خاص، قرآن را بخوانند؛ و آن را بیاریند، بل که به یقین آنان قرآن را با اندوه و شادی می‌خواندند؛ و صدایشان را هنگام قرائت قرآن می‌آراستند؛ و گاهی آن را غمگین، گاهی با شادی، گاهی با شوق و اشتیاق می‌خواندند؛ و این در سرشت نهفته است؛ و طبیعت انسانی آن را می‌طلبد؛ و شرع اسلام هم با وجود علاقه‌ی فراوان سرشت‌ها به آن، آن را نهی نکرده، بل که به این گونه خواندن تشویق - نیز - کرده، و خبر داده است، که خداوند به این گونه قرائت قرآن گوش می‌دهد. (۱) ابن حجر رحمه‌الله گفته: «بی‌شک جان‌ها به شنیدن قرائت قرآنی که با آواز خوش خوانده می‌شود، بیش‌تر از قرآنی که بدون آواز خوانده می‌شود، علاقه دارند؛ زیرا آواز خوش، در نرم‌شدن دل‌ها و جاری ساختن اشک‌ها، تأثیر دارد. درمیان سلف درباره‌ی جواز خواندن قرآن با لحن‌ها و آهنگ‌های گوناگون اختلاف بود؛ اما درباره‌ی نیکو و زیبا ساختن صوت و مقدم دانستن قاری خوش‌صدا بر دیگری هیچ اختلاف و کش‌مکشی نداشتند.» (۲)

او را شنیدند؛ درحالی که، ابوموسی خوش‌صدا بود (آوازش شیرین و دل‌کش بود)؛ و آنان به صدایش گوش دادند. وقتی صبح شد، به او گفته شد: «دیشب به قرائت تو گوش می‌دادند.» گفت: «اگر می‌دانستم که گوش می‌دهند، صدایم را به‌تر می‌آراستم.» الفتح، ۸۱/۹. به نقل از تخریج زادالمعاد، ۳۸۴/۱.

۱. زادالمعاد فی هدی خیرالمعاد، ۴۸۶-۴۹۳، ن. ک. به الفتح، ۷۲/۹.

۲. الفتح، ۷۲/۹.

۳-۴. شمرده خوانی و دوری از شتابزدگی در خوانش قرآن

از دلایلی که بر ترتیل و شمرده خواندن قرآن دلالت دارد این که، جبریل علیه السلام هر سال یکبار قرآن را بر پیامبر می خواند؛ و در سالی که پیامبر دیده از جهان فرو بست، جبریل دو بار قرآن را بر پیامبر خواند. (۱)

در روایتی دیگر آمده است: «جبریل در هر شب ماه رمضان برای پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن می خواند». (۲)

ابن حجر گفته است: «احتمال دارد، پیامبر صلی الله علیه و آله هر سال آن چه از قرآن بر او نازل شده بود، بر شب های ماه رمضان تقسیم می کرد؛ و هر شبی بخشی از آن را می خواند». (۳)
حفصه رضی الله عنها گفته است: «پیامبر صلی الله علیه و آله سوره را با ترتیل می خواند؛ و آن را به درازا می کشاند؛ طولانی تر از هر کسی». (۴)

ابن مسعود رضی الله عنه، بن سنان را از باشتاب خواندن قرآن نهی کرد. بن سنان گفته: گفتم: دیشب سوره های مفصل را خواندم. عبدالله رضی الله عنه گفت: «باشتاب و عجله خواندن قرآن، هم چون باشتاب و عجله خواندن شعر است!! همانا قرائت قرآن را شنیده ایم؛ و من سوره هایی را که پیامبر صلی الله علیه و آله می خواند، حفظ می کردم». (۵)
علقمه - که آوازی زیبا و دل نشین داشت - بر ابن مسعود رضی الله عنه قرآن خواند. گویا با شتاب می خواند. عبدالله به او گفت: «پدر و مادرم فدایت شوند! قرآن را با ترتیل و شمرده بخوان! بی گمان آن گونه خواندن از آراستن قرآن است».

۱. بخاری از فاطمه رضی الله عنها روایت کرده، که او گفته است: «پیامبر صلی الله علیه و آله زیر گوش و آهسته به من فرمود: جبریل هر سال یکبار قرآن را بر من می خواند؛ اما اسال دوبار قرآن را بر من خوانده است. من چنین می پندام که هر کدام فرا رسیده است». روایت از بخاری به شماره های ۳۶۲۳، ۶۲۸۵؛ در روایت ابن عباس رضی الله عنه آمده: «پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن را بر او می خواند». بخاری، به شماره ی ۴۹۹۷؛ و در روایت ابوهریره رضی الله عنه آمده است: «جبریل قرآن را بر پیامبر عرضه می کرد و می خواند. بخاری، شماره ی ۴۹۹۸. ابن حجر رحمه الله گفته است: (گویا هر کدام از پیامبر و جبریل قرآن را می خواند و دیگری به آن گوش می داد) الفتح، ۴۳۱۹.
۲. روایت از بخاری ۹۹/۴ و مسلم به شماره ی ۲۳۰۷.

۳- الفتح، ۴۵/۹.

۴. روایت از مسلم، به شماره ی ۳۷۳؛ و ترمذی، به شماره ی ۳۷۳؛ و نسایی به شماره ی ۱۱۶۵۸ و دارمی به شماره ی ۱۳۵۰؛ و مالک به شماره ی ۲۸۵.

۵. روایت از بخاری، به شماره های ۷۷۵، ۵۰۴۳؛ و مسلم، به شماره ی ۸۲۲؛ و ابوداود، به شماره ی ۱۱۳۹۶ و احمد، ۳۸۰/۱. ن. ک. به: الفتح، ۸۹/۹ و تعلیق فزاد زمزلی بر کتاب اخلاق حملة القرآن، ص ۱۹.

از مجاهد رحمه الله درباره‌ی کسی که سوره‌ی بقره و آل عمران را در نماز می‌خواند، اما دیگری - تنها - سوره‌ی بقره را می‌خواند - درحالی که مدت زمان قرائت‌شان یکی است - و رکوع و سجود و جلوس‌شان یکی است، پرسیدند، که کدام یک از آنان بهتر است؟ گفت: «آن کسی که - تنها - بقره را می‌خواند. سپس این آیه را خواند:

﴿وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنُزِّلْنَاهُ تَنْزِيلًا﴾ (۱)

(و قرآنی است، که آن را جزء جزء فرو فرستادیم، تا آن را آرام آرام بر مردم بخوانی؛ و به یقین، ما آن را کم‌کم و بهره بهره فرستاده‌ایم.) (۲)

در روایتی دیگر آمده است: «همانا محبوب‌ترین مردمان نزد خدا، خردمندان‌اند. آن کسانی که درک و فهم‌شان از قرآن بیش‌تر است.» (۳)

۴-۱-۴. مدت زمان ختم قرآن

عبدالله بن عمرو رضی الله عنه گفته است: تمامی سال را روزه می‌گرفتم؛ و هر شب یکبار قرآن را ختم می‌کردم. پیامبر صلی الله علیه و آله به من فرمود: «آیا این گونه است، که تو تمامی سال را روزه می‌گیری؟ و در هر شب، یکبار قرآن را ختم می‌کنی؟! گفتم: بلی، ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله. با این کارم جز نیکی، چیزی دیگری نمی‌خواهم.»

سپس درباره‌ی روزه گرفتن‌ام به او خبر دادم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «قرآن را در هر ماه یکبار ختم کن!» گفتم: ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، من به‌تر و بیش‌تر از آن توان دارم. فرمود: «در هر بیست روز یکبار ختم کن!» گفتم: من به‌تر و بیش‌تر از آن توان دارم. فرمود: «در هر ده روز یکبار قرآن را ختم کن!» گفتم: ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، من بیش‌تر و به‌تر از آن توان دارم. فرمود: «در هر هفته یکبار قرآن را ختم کن» (۴) و

۱. اسرا: ۱۰۶.

۲. آجری آن را در آخر کتاب اخلاق حمله القرآن، ص ۸۳ روایت کرده است. ن. کد به: التبیان، ص ۶۵ و الفتح، ۸۹/۹.

۳. مختصر قیام اللیل، مروزی، ۱۳۲، والجامع لاحکام القرآن، ۳۷/۱۹.

۴. درباره‌ی ختم قرآن در هفت روزه، اوس بن حذیفه رضی الله عنه گفته است: «از یاران پیامبران صلی الله علیه و آله پرسیدم: چگونه قرآن را تقسیم‌بندی می‌کنید؟ گفتند: سه، پنج، هفت، نه، یازده و سیزده حزب مفصل را به‌تنهایی می‌خوانیم.» روایت از ابوداود، به شماره‌ی ۱۳۹۳؛ و ابن ماجه، به شماره‌ی ۱۳۴۵. در سند آن، عثمان بن عبدالله بن اوس هست. حافظ در التقریب گفته است: مقبول است. ن. کد. به روایت از ارناؤوط در جامع

بر آن مدت میفزای! یعنی در مدت کم‌تر از هفت روز، قرآن را ختم نکن.^(۱)

در روایت دیگری از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه آمده است: نخستین چیزی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود، این بود: «قرآن را در چهل روز ختم کن!»^(۲)

با استناد به این حدیث، اسحاق بن ابراهیم رحمه الله گفته است: «دوست نداریم، که چهل روز بگذرد؛ و مسلمانی در آن، قرآن را ختم نکرده باشد.»^(۳)

عایشه رضی الله عنها گفته است: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قرآن را در کم‌تر از سه روز ختم نمی‌کرد.»^(۴) هم چنین او گفته: «به یاد ندارم، که پیامبر صلی الله علیه و آله قرآن را در یک شب ختم کرده باشد.»^(۵) هنگامی که نووی رحمه الله عادت و کردار سلف را درباره‌ی ختم قرآن آورده، گفته است: «قرآن را در هفت روز ختم می‌کردند.» و در ادامه آورده: «این شیوه‌ی بیش‌تر سلف بود.»^(۶)

سیوطی رحمه الله درباره‌ی ختم قرآن در هفت روز گفته است: «این میانه‌ی کارها و پسندیده‌ترین و نیکوترین آن‌هاست؛ و آن کار بیش‌تر صحابه و دیگران بود.»^(۷)

عبدالله بن عمرو رضی الله عنه گفته: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «کسی که قرآن را در کم‌تر از سه روز ختم کند، فقه و آگاهی ندارد.»^(۸)

الاصول، ۴۷۵/۲. معنای خبر این است، که آنان در روز نخست سه سوره‌ی آغازین قرآن، در روز دوم پنج سوره و بدان ترتیب قرآن را می‌خواندند.

۱. روایت از بخاری، به شماره‌های ۱۹۷۴، ۵۰۵۲ و مسلم، به شماره‌ی ۱۱۵۹؛ و لفظ از آن او است؛ و احمد، ۱۶۵/۲، ۱۸۹ و ابوداود، به شماره‌ی ۱۳۸۸ و نسایی به شماره‌ی ۲۳۹۰؛ و ابن‌ماجه به شماره‌ی ۱۳۴۶ و ترمذی به شماره‌ی ۴۳۱۱۶ و در این روایت آمده است: فرمود: «آن را در پنج روز ختم کن!» گفتیم: من توان بیش‌تر از آن را دارم. گفت: دیگر به من اجازه داده نشد. ترمذی گفته است: حدیث حسن صحیح است؛ و در نزد احمد، ۱۸۸/۲، ۱۹۵ است.

۲. روایت از ترمذی به شماره‌ی ۳۱۱۷، گفته است: حدیث حسن غریب است؛ و ابوداود به شماره‌ی ۱۳۹۵ و احمد، ۱۵۸/۲ و آل‌بانی گفته است: اسناد آن حسن است. در بیش‌تر روایت‌های آن حدیث، اربعین نیامده، ن. ک. به: روایت آن در السلسلة الصحيحة، ۱۷/۴، به شماره‌های ۱۵۱۲، ۱۵۱۳.

۳. ترمذی آن را در سنن خودش در پی حدیث شماره‌ی ۳۱۱۶، بیان کرده است.

۴. روایت از ابن‌سعد در الطبقات، ۳۷۶/۱ و آل‌بانی آن را در سلسلة احادیث صحیح به شماره‌ی ۲۴۶۶ نام برده است.

۵. روایت از مسلم، به شماره ۷۴۶؛ ابوداود به شماره‌ی ۱۳۴۲.

۶. التأذکار، ص ۸۵ همانند آن در النبیان، ص ۴۵. ۷- الاثقان، ۱۳۷/۱.

۸. روایت از احمد، ۱۹۵/۲ و ترمذی، به شماره‌ی ۳۱۲۰ و گفته است: حدیث حسن صحیح است؛ و

تدبر در قرآن _____ ۱۶۱
ترمذی گفته: برخی اهل علم با استناد به این حدیث گفته‌اند: «قرآن در کم‌تر از سه روز ختم نشود، اما بعضی اهل علم به آن اجازه داده‌اند.^(۱) ترتیل خواندن قرآن نزد اهل علم محبوب‌تر و دوست‌داشتنی‌تر است.^(۲)»

نووی رحمه‌الله درباره‌ی مدت زمان ختم قرآن گفته: «بنا به قول مختار، مدت زمان ختم قرآن، نسبت به انسان‌های گوناگون تفاوت می‌کند. کسی که در هنگام تلاوت با اندیشیدن دقیق، لطایف و معارف ارزش‌مند و مهمی از قرآن برایش روشن و آشکار می‌گردند، باید به قرائت آن چه فهم دقیق آن برایش به‌دست می‌آید، بسنده نماید؛ هم‌چنین کسی که به انتشار دانش یا کارهای دیگری که از مهمات دین و مصالح عمومی مسلمانان به شمار می‌آیند، می‌پردازد، به آن مقداری از تلاوت که با آن اختلالی در کارهای مهم‌اش پیش نیاید، اکتفا کند؛ اما اگر قاری قرآن هیچ‌یک از این دو دسته نباشد، تا اندازه‌یی که برایش امکان دارد، قرآن بخواند، بی‌آن‌که قرائت قرآن او را به خستگی و شتاب و درهم و برهم خواندن قرآن بکشانند. گروهی از پیشینیان ختم قرآن را در یک شبانه‌روز ناپسند دانسته‌اند، با استناد به حدیثی که عبدالله بن عمرو رضی الله عنه روایت کرده است.^(۳)»

ابن قدامه رحمه‌الله گفته است: «بعضی سلف به سبب اشتغال به اندیشیدن و تدبر در قرآن یا پرداختن به نشر علم، قرآن را در یک ماه یک‌بار ختم می‌کردند. به‌ترین کارها در زمان قرائت قرآن این است، که قرائت قرآن انسان را از پرداختن به کارهای مهم باز ندارد؛ هم‌چنین، هنگام تلاوت قرآن، ترتیل و درک و فهم آیات قرآن را از دست ندهد. ابن عباس رضی الله عنه گفته است: آن‌که سوره‌ی بقره و

ابن ماجه، به شماره‌ی ۱۳۴۷ و ابوداود، به شماره‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۴ و طیالسی به شماره‌ی ۲۲۵۶ و نووی در تبیان ص ۴۶ و آلبنی در صحیح ابوداود به شماره‌ی ۱۲۵۷ و در الصحیحه به شماره‌ی ۱۵۱۳ و در صحیح الجامع، به شماره‌ی ۴۸۶۶، آن را صحیح دانسته‌اند.

۱- ذهی رحمه‌الله درباره‌ی کار و کعب بن جراح رحمه‌الله که او قرآن را هر شب ختم می‌کرد، گفته است: (دین آسان است و پیروی از سنت بهتر است، خدا از و کعب خوشود باد! کجا کسی نظیر و کعب پیدا می‌شود؟!)
سیر اعلام النبلاء، ۲/۳۹/۷.
۲. ترمذی.

۳. التبیان فی آداب حمله‌القرآن، ص ۴۶ و الأذکار، ص ۸۶.

آل عمران را با ترتیل و تدبیر و اندیشه بخواند، نزد من خوش‌تر و محبوب‌تر از آن است، که قرآن را با شتاب و بی‌رعایت قواعد و احکام آن ختم کند»^(۱)

ابوحزمه گفته است: به ابن عباس رضی الله عنه گفتم: «من قرآن را با شتاب می‌خوانم؛ و آن را در سه روز ختم می‌کنم. عبدالله گفت: اگر سوره‌ی بقره را در یک شب با ترتیل بخوانم؛ و در آن تدبیر کنم؛ و بیندیشم، نزد من محبوب‌تر و خوش‌تر از آن است، که آن را همان‌گونه که تو می‌گویی، بخوانم.»^(۲)

در روایتی دیگر گفته است: «اگر می‌خواهی قرآن بخوانی، پس به‌گونه‌ی بخوان، که گوش‌هایت آن را بشنوند؛ و قلبات از آن آگاهی داشته باشد؛ و آن را بفهمد.»^(۳) در روایتی دیگر گفته است: «دو رکعت نماز متوسط [نه زیاد طولانی، نه زیاد با سرعت] همراه تفکر و اندیشه، به‌تر از قیام تمامی شب - همراه با غفلت قلب - است.»^(۴)

۲-۴. درنگ در معانی:

قاری می‌باید برای درک و فهم معانی آیات درنگ نماید؛ و از آیه‌ی به آیه‌ی دیگر نرود، مگر این‌که معنای آیه‌ی نخستین را دریافته باشد؛ و در آن‌ها بیندیشد؛ و از آن‌ها پند و اندرز بگیرد. هدف از خوب گوش دادن و زیادخواندن و ترتیل و قرائت با آواز، همین است. در این بخش، موارد زیر بررسی شده‌اند:

۱-۲-۴. درنگ در معانی قرآن و تشویق بر آن:

حذیفه بن یمان رضی الله عنه روایت کرده؛ و گفته است: «یکی از شب‌ها همراه پیامبر صلی الله علیه و آله نماز خواندم؛ [پس از فاتحه] سوره‌ی بقره را خواند؛ سپس سوره‌ی نسا را خواند؛ آن‌گاه آل عمران را خواند. همه‌ی این سوره‌ها را با ترتیل می‌خواند. هرگاه به آیه‌ی - که در آن تسبیح خدا بود - می‌رسید، خدا را تسبیح می‌گفت؛ و هرگاه به آیه‌ی می‌رسید، که در آن خواستن و سؤال کردن بود، از خدا چیزی

۱. مختصر منهاج القاصدين، ص ۶۸-۶۷.

۲. فضائل القرآن، ابن کثیر، ص ۴۶؛ و اخلاق حملة القرآن، ص ۸۲؛ و الفتح، ۹/۸۹؛ و مختصر قیام اللیل، ۱۴۹.

۴. مختصر قیام اللیل، مروزی، ۱۴۹.

۳. ابن حجر، الفتح، ۹/۸۹.

تدبر در قرآن ۱۶۳
می‌خواست؛ و هرگاه به آیه‌یی می‌رسید، که موضوع آن پناه‌بردن به خدا بود، به خدا پناه می‌برد؛ سپس به رکوع رفت،^(۱)

نظیر آن از عوف بن مالک رضی الله عنه روایت شده، که گفته است: «یکی از شب‌ها همراه پیامبر برای خواندن نماز برخاستم. [پس از سوره‌ی فاتحه] سوره‌ی بقره را خواند. هرگاه به آیه‌ی رحمت می‌رسید، درنگ می‌کرد؛ و از خدا رحمت را می‌خواست. هرگاه به آیه‌ی عذاب می‌رسید، درنگ می‌کرد؛ و از آن به خدا پناه می‌برد؛ سپس به رکوع رفت؛ و به اندازه‌ی قیام در آن ماند. در رکوع‌اش می‌فرمود: «سبحان ذی الجبروت و الملكوت و الکبرياء و العظمة.»

(پاک و منزّه است خداوندی که صاحب قدرت و سلطه و چیرگی و شکوه و جلال و بزرگی است.)

آن‌گاه، پس از رکوع و اعتدال، به سجده رفت و به اندازه‌ی قیام آن را طول داد؛ سپس در سجده، ذکرهای رکوع را خواند. پس از آن برخاست و [پس از فاتحه] سوره‌ی آل‌عمران را خواند؛ به همین ترتیب، سوره‌یی را پس از سوره‌یی دیگر می‌خواند،^(۲)

عایشه رضی الله عنها کسی را که قرآن را در یک شب ختم می‌کند، نکوهیده است. احمد از مسلم بن مخراق روایت کرده؛ و گفته است: «به عایشه رضی الله عنها گفتم: ای ام‌المؤمنین! مردمانی هستند، که قرآن را در یک شب، دو یا سه بار ختم می‌کنند. گفت: قرآن را می‌خوانند؛ درحالی‌که، آن را نخوانده‌اند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شب را به طور کامل به نماز می‌ایستاد؛ و تنها سوره‌ی بقره و آل‌عمران و نسا را می‌خواند. سپس هرگاه به آیه‌یی می‌رسید، که در آن مژده و بشارت بود، از خداوند آن را درخواست می‌کرد؛ و به آن رغبت و علاقه نشان می‌داد. هرگاه به آیه‌یی می‌رسید، که در آن ترساندن از عذاب بود، از خداوند امان می‌خواست؛ و به او پناه می‌برد،^(۳)

از بزرگ‌ترین دلایلی که به مسلمان نشان می‌دهد، درنگ، هنگام تلاوت یا شنیدن آیات، تا چه اندازه مهم و باارزش است، حدیثی است که ابوهریره رضی الله عنه

۱. روایت از مسلم، به شماره‌ی ۱۷۶۴؛ و نسایی، به شماره‌ی ۱۱۳۳؛ و ابوداود، به شماره‌ی ۸۷۱؛ و ترمذی، به شماره‌ی ۱۲۶۲؛ و ابن‌ماجه، به شماره‌ی ۸۹۷.

۲. روایت از ابوداود، به شماره‌ی ۸۷۳؛ و نووی در مجموع، ۴/۶۷؛ و آل‌بانی در صحیح ابوداود، ۸۱۷، آن را صحیح دانسته‌اند.
۳. روایت از احمد، ۶/۱۱۹-۹۲.

روایت کرده؛ و گفته: از پیامبر خدا ﷺ شنیدم، که می فرمود: «خداوند فرموده است: نماز را میان خود و بندهام به دو بخش تقسیم کرده‌ام؛ و برای بندهام هست آن چه بخواهد. هرگاه بنده بگوید:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

(ستایش خداوندی را سزااست، که پروردگار جهانیان است).

خداوند می گوید: بندهام مرا سپاس گفت. هرگاه بگوید:

﴿الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾

(بخشنده‌ی بخشایش‌گر است).

خداوند می گوید: بندهام مرا ستایش نمود. هرگاه بنده بگوید:

﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

(مالک روز سزا و جزاست).

خداوند می گوید: بندهام مرا بزرگ داشت و تمجید کرد. یک بار فرمود: بندهام

کارش را به من سپرد. و هرگاه بنده بگوید:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

(تنها تو را می پرستیم؛ و تنها از تو یاری می جوییم).

خداوند می گوید: این میان من و بندهام است. برای بندهام آن چه بخواهد،

وجود دارد. هرگاه بگوید:

﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾

(ما را به راه راست هدایت فرما! * راه کسانی که بدانان نعمت داده‌ای؛ نه راه آنان که بر

ایشان خشم گرفته‌ای؛ و نه راه گم‌راهان).

خداوند گوید: این برای بندهام است. برای بندهام هست آن چه بخواهد.^(۱)

پس، بنگر! مناجات خداوند با بندهاش در هنگام خواندن هر آیه، به شیوه‌ی که

با آن تناسب دارد، چگونه است؟! چه قدر گرمی ست آن بنده‌ی که عظمت مناجات

۱. روایت از مسلم، به شماره‌ی ۳۹۵؛ و ابوداود، به شماره‌ی ۸۲۱؛ و ترمذی به شماره‌ی ۲۹۵۳؛ و

نسائی، به شماره‌ی ۹۰۸؛ و مالک در موطأ، ۸۴/۱.

تدبیر در قرآن
 پروردگار را درمی‌یابد؛ و در آن حاضر می‌شود؛ و به شرف قرب الهی و لذت مناجات
 و زیبایی عبادت و خشوع در تلاوت نایل می‌گردد.

۴-۲-۲. نمونه‌هایی از درنگ سلف در معانی قرآن

ابن ابی ملیکه رحمه‌الله گفته است: «همراه ابن عباس رضی الله عنه از مکه به مدینه
 مسافرت کردم. وی نیمه‌های شب برمی‌خاست؛ و به نماز شب می‌ایستاد؛ و قرآن را
 شمرده شمرده می‌خواند؛ سپس گریه می‌کرد؛ تا جایی که، صدای اندوه و گریه‌ی
 سوزناک او شنیده می‌شد.»^(۱)

همسر حسن بصری رحمه‌الله گفته است: «او را می‌دیدم، که قرآن را می‌گشود؛ و
 می‌دیدم از چشمان اشک جاری می‌گشت؛ درحالی که، لبان اش تکان نمی‌خوردند.»
 ابن اسحاق بن ابراهیم طبری درباره‌ی فضیل بن عیاض رحمه‌الله گفته است:
 «قرآن خواندن او غمگین و شوق‌آور و آرام و شمرده بود. گویا با انسانی سخن
 می‌گفت. هرگاه به آیه‌یی می‌رسید، که در آن از بهشت نام آورده شده بود، آن را
 تکرار می‌کرد؛ و از خداوند، بهشت می‌خواست.»^(۲)

احمد بن ابی حواری رحمه‌الله گفته است: «همانا من قرآن را می‌خوانم؛ و در
 آیه‌یی که می‌نگرم، عقل‌ام با آن سرگشته می‌شود. از حافظان قرآن در شگفت‌ام!
 چگونه خواب برای آنان گوارا می‌شود؛ و چگونه می‌توانند به کارهای دنیا بپردازند؛
 درحالی که، کتاب خدا را می‌خوانند!

هان! اگر آنان آن چه می‌خوانند، می‌فهمیدند، حق و جایگاه آن را می‌شناختند؛
 پس به آن کام‌یاب می‌گشتند؛ و از آن لذت می‌بردند؛ و مناجات را با خدا، شیرین و
 گوارا می‌یافتند؛ و به سبب نعمت بزرگی که به آنان داده شده است، خواب از
 چشمان‌شان می‌پرید.»^(۳)

پای‌بندی به احکام آیات و عمل کردن به آن، هم، جزو درنگ کردن و اندیشیدن

۲. نزّهة الفضلاء تهذیب سیر أعلام النبلاء، ۶۶۲/۲.

۱. مختصر قیام اللیل، ۱۳۱.

۳. ن. ک. به: لطائف المعارف، ص ۲۰۳.

در آیات قرآن است؛ به ویژه هنگامی که به آن تذکر داده می‌شوند. روایت شده است، که روزی عینه بن حصص به نزد پسر برادرش، حر بن قیس آمد. حر از عمر اجازه خواست، که عینه به نزد او برود. عمر رضی الله عنه اجازه داد. زمانی که عینه به نزد عمر رسید، گفت: «ای پسر خطاب، سوگند به خدا! چیز بسیار و بخششی هنگفت به ما ندادهای؛ و درمیان ما به داد حکم نکرده‌ای. عمر خشمگین شد؛ تا جایی که، خواست او را تنبیه کند. حر گفت: ای امیرمؤمنان! خداوند به پیامبرش فرمود:

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾^(۱)

(گذشت داشته باش! و آسان‌گیری کن! و به کار نیک دستور بده! و از نادانان چشم‌پوشی نما!) همانا او (عینه) از جاهلان است. راوی گفته: سوگند به خدا! عمر زمانی که آن آیه را شنید، از حدود آن تجاوز نکرد؛ و بسیار پای‌بند به قرآن و احکام آن بود.^(۲)

۳-۲-۴. تکرار آیه

تکرار آیه، شیوه‌یی از درنگ و اندیشیدن در معنای آیات است. ابودر رضی الله عنه گفته: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در نماز شب آیه‌یی را تکرار می‌کرد، تا صبح شد؛ و آن آیه این بود: ﴿إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفِيرُ الْحَكِيمُ﴾^(۳) (اگر آنان را عذاب کنی، آنان بندگان تو هستند؛ و اگر از ایشان گذشت کنی، همانا تو چیره و توانا و حکیمی).»^(۴)

روایات و حکایت‌های بسیاری از سلف در دست است، که برخی آیات را بسیار تکرار می‌کردند. برخی این روایت‌ها و حکایت‌ها چنین است:

۱. اعراف: ۱۹۹.

۲. بخاری، به شماره‌ی ۴۶۴۲، از ابن عباس رضی الله عنه روایت کرده است.

۳. مائده: ۱۸.

۴. روایت از احمد، به شماره‌ی ۲۱۰۴ و ابن ماجه، به شماره‌ی ۱۳۸۹؛ و در مصباح الزجاجة گفته: اسناد آن صحیح است؛ و نسایی ۱۷۷/۱ و حاکم، ۲۴۱/۱، آن را روایت کرده‌اند؛ و آن را صحیح دانسته، و ذهبی با او موافق است. آلبانی آن را در صحیح نسایی به شماره‌ی ۱۰۱۰ (چاپ: بیت الافکار) حسن دانسته؛ و در صفت صلاح، ص ۱۲۱ به آن استناد کرده است. ارنایوط در مختصر منهاج القاصدين، ص ۵۴ آن را حسن دانسته است.

تدبر در قرآن
 عباد بن حمزه رحمه الله گفته: «به نزد اسما رضی الله عنها رفتم؛ درحالی که، این آیه را می خواند:

﴿فَمَنْ أَلَّهْ عَلَيْنَا وَوَقَّانَا عَذَابَ السُّمُومِ﴾^(۱)

(خداوند در حق ما لطف و مرحمت فرمود؛ و از عذاب سراپا شعله‌ی دوزخ ما را حفظ کرد).

مدت زمانی در آن جا ایستادم. او آن را پیوسته تکرار می نمود؛ و دعا می کرد. مدتی طولانی درنگ کردم؛ سپس به بازار رفتم؛ و کارم را انجام دادم؛ آن گاه برگشتم؛ درحالی که، او همان آیه را تکرار و دعا می کرد.^(۲)

ابن مسعود رضی الله عنه این آیه را بسیار تکرار می کرد:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾^(۳)

(پروردگارا! بر دانشم بیفز!

سعید بن جبیر رحمه الله این آیه را تکرار می کرد:

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾^(۴)

(و از روزی بترسید، که در آن به سوی خدا بازگردانده می شوید).

هم چنین، این آیه را تکرار می کرد:

﴿فَسَوْفَ يَغْلَبُونَ إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ﴾^(۵)

(به زودی خواهند دانست. آن زمان که غل ها و زنجیرها در گردن دارند؛ و روی زمین کشیده می شوند).

روایت شده، که سعید بن جبیر شب برای خواندن نماز سنت به پا ایستاد؛ و پس از خواندن سوره‌ی فاتحه، سوره‌ی انفطار را آغاز کرد؛ و پیوسته آن را تکرار می کرد؛ تا این که منادی اعلام کرد، سحر است.^(۶) ضحاک این آیه را تکرار می کرد:

۲. مختصر قیام اللیل، ص ۱۴۹.

۴. بقره: ۲۸۱.

۱. طور: ۲۷.

۳. طه: ۱۱۴.

۵. غافر: ۷۱-۷۰.

۶. روایات احادیث احیاء علوم الدین، ۲/ ۸۴۸-۷۰۶.

﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾^(۱)

(بالای سرشان سایبان‌هایی از آتش و زیر پاهایشان سایبان‌هایی از آتش دارند.)^(۲)

عامر بن عبد قیس رحمه الله شبی سوره‌ی مؤمن را می‌خواند:

﴿وَأَنْزَلْنَاهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاطِئِينَ﴾^(۳)

(ای محمد!) آنان را از روز نزدیک [رستاخیز] بترسان! آن زمانی که دل‌ها [از شدت

وحشت] به گلوگاه می‌رسند؛ و تمام وجودشان پر از خشم و اندوه می‌گردد.)

هنگامی که به این آیه رسید، پیوسته آن را تکرار می‌کرد، تا این که صبح شد.

هم‌چنین از او روایت شده، که این آیه را می‌خواند؛ و پیوسته گریه می‌کرد؛ و آن

را تا سحر تکرار می‌کرد.^(۴)

﴿قَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بَيِّنَاتٍ رَبِّنَا﴾^(۵)

(آنان می‌گویند: ای کاش! [به دنیا] برمی‌گشتیم و آیات پروردگارمان را تکذیب

نمی‌کردیم.)

محمد بن کعب رحمه الله گفته است: اگر سوره‌های زلزله و قارعه را بخوانم؛ و

آن‌ها را تکرار کنم؛ و در آن‌ها بیندیشم، محبوب‌تر و خوش‌تر از آن است، که شب تا

صبح قرآن را با سرعت و شتاب و بی‌بهره بردن از آن، بخوانم.^(۶)

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾^(۷)

(هنگامی که زمین سخت به لرزه در انداخته می‌شود.)

﴿أَلْقَارِعَةُ * مَا الْقَارِعَةُ﴾^(۸)

(بلای بزرگ! * بلای بزرگ چیست؟ و چگونه است؟)

۱. زمر: ۱۶.

۲. امام نووی این را در کتاب التبیان، ص ۶۲، بیان کرده است. ن. گ. به: به باب «تردید المصلی الایه مرة

بعد مرة یتدیرها فیها»، در کتاب مختصر قیام اللیل، مروزی، ص ۱۴۸.

۳. غافر: ۱۸.

۴. تخریج احادیث احیاء علوم الدین، ۷۰۷/۲، ۸۴۸.

۵. انعام: ۲۷.

۶. مختصر قیام اللیل، مروزی، ص ۱۵۰ و الزهد، ابن مبارک، ص ۹۷.

۸. قارعه: ۱-۲.

۷. زلزله: ۱.

حسن بصری رحمه الله شبی این آیه را تا صبح تکرار می کرد:

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا﴾^(۱)

(اگر بخواهید نعمت های خدا را بشمارید، نمی توانید آن ها را شمارش کنید.)

درباره ی آن کار او پرسیده شد. وی گفت: همانا در آن عبرت ها و پندهایی ست؛ زیرا هیچ گاه چشمان مان را از نگاه کردن به جایی بر نمی داریم؛ و به جایی دیگر نمی نگریم. مگر این که چشمان مان به نعمت دیگری می افتند؛ البته نعمت هایی را که نمی بینیم؛ و نمی شناسیم، بیش تر و فراوان تر از آن هایی هستند، که می بینیم و می شناسیم.^(۲)

تمیم داری رضی الله عنه به نماز شب ایستاد؛ و این آیه را تا صبح تکرار کرد:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾^(۳)

(آیا کسانی که به گناهان و بدی ها دست می زنند، گمان می برند، ما آنان را هم چون کسانی به شمار می آوریم، که ایمان می آوردند؛ و کارهای پسندیده و خوب انجام می دهند؟)^(۴)

هم چنین ربیع بن خثیم به نماز شب برخاست؛ و همین آیه را تا صبح تکرار کرد.^(۵) نووی رحمه الله گفته است: «گروهی از سلف [برای نماز شب می ایستادند؛ و] گاهی یکی از آنان در تمامی یا بخش بیش تری از شب، یک آیه را می خواند؛ و تکرار می کرد؛ و هنگام قرائت در آن تدبر می کرد؛ و می اندیشید.»^(۶) ابن قیم رحمه الله گفته است: «این رفتار و عادت سلف بود. یکی از آنان آیه یی را تا صبح تکرار می کرد.»^(۷)

۴-۲-۴. راه پی بردن به معانی قرآن

«به ترین راه برای پی بردن به معانی قرآن، تدبر و اندیشیدن است. هرگاه بنده به کلام پروردگارش گوش فرا دهد؛ و همراه شنیدن، دل اش نیز آماده باشد؛ و با جان و دل به آن گوش دهد؛ و با هوشیاری تمام در معانی صفت پروردگارش بیندیشد؛ و به قدرت او نظاره نماید؛ و گذشته های خودش را رها سازد؛ و از حول و قوت

۲. مروزی، ص ۱۵۱.

۱. ابراهیم: ۳۴.

۳. جاثیه: ۲۱.

۴. احیاء، ص ۸۴۷؛ و التبیان، ص ۶۲؛ و مجدی سید ابراهیم محقق کتاب گفته است: طبرانی آن را در الکبیر به شماره ی ۱۲۵۱، روایت کرده؛ و اسناد آن صحیح است.

۶. الأذکار، ص ۹۰.

۵. مختصر منهاج القاصدین، ص ۶۸.

۷. مفتاح دار السعادة، ۱/ ۲۲۲.

خودش رهایی بجوید؛ و متکلم (خدا) را بزرگ و والا و خود را به فهم و درک نیازمند بدانند؛ و با حالتی درست و استوار و قلبی سالم و نیروی دانش و گوش سپاری و برای درک و فهم خطاب خداوند به قرآن روی بیاورد؛ و برای پاسخ غیبی بر پرسش‌هایش متضرعانه، با نیاز و آه و سوز و انتظار گشایشی از سوی خداوند گشاینده‌ی دانا، دعا کند؛ و از او بخواهد که تلاوت‌اش همراه با درک معانی قرآن و گواهی دادن بر درستی وعده‌ها و وعیدهای او باشد، چنین تلاوت‌کننده‌ی از لحاظ نیکوخواندن قرآن با صدایی دل‌نشین، به‌ترین مردم است. درباره‌ی چنین کسی خداوند فرموده است:

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ (۱)

(کسانی که کتاب به آنان داده‌ایم؛ و آن را از روی دقت و چنان‌چه باید، می‌خوانند، این چنین کسانی به قرآن ایمان می‌آورند.)

به این گونه کسان استواران در علم می‌گویند. امید که خداوند ما را از این گروه قرار دهد!

﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ (۲)

(خداوند حق می‌گوید؛ و به راه راست راه‌نمایی می‌کند.) (۳)

«قاری قرآن باید درباره‌ی معنای هر آیه تلاش کند؛ و آن را به‌درستی بفهمد؛ برای نمونه، هر گاه این آیه را می‌خواند:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ (۴)

(ستایش خداوندی را سزاست، که آسمان‌ها و زمین را آفرید.)

عظمت خداوند را درک کند؛ و هرچه می‌خواهد انجام دهد قدرت او را در ذهن داشته باشد. یا هرگاه این آیه را می‌خواند:

﴿أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ﴾ (۵)

(آیا درباره‌ی نطفه‌یی که [به رحم زنان] می‌جهانید، اندیشیده‌اید؟)

تدبر در قرآن ۱۷۱
باید و شاید در نطفه‌یی که اجزای آن همانند هم هستند، بیندیشد، که چگونه به گوشت و استخوان تقسیم می‌شود؛ یا با خواندن آیاتی درباره‌ی بیان حالات عذاب‌داده‌شدگان، اگر از اجرای فرمان خداوند غافل است، از قدرت و سیطره‌ی او احساس ترس کند.

بر قاری قرآن شایسته و زیبنده است، که بداند، او شنونده‌ی خطاب‌ها و تهدیدهای قرآن است؛ و خواندن و شنیدن داستان‌های قرآن برای وقت‌گذرانی و شب‌نشینی نیست، بل که برای پند و عبرت گرفتن است. این‌جاست که بنده، نامه‌ی آقا و سرورش را به‌خوبی می‌خواند؛ و معانی آن را درک می‌کند؛ و در کتاب می‌اندیشد؛ و به خواسته‌های آن عمل می‌کند.^(۱)

قرطبی رحمه‌الله گفته است: «بر هر کسی که خداوند به او توفیق داده؛ و او را برای حفظ کتاب‌اش برگزیده، واجب است، که قرآن را به‌گونه‌یی شایسته، تلاوت کند؛ و در عبارت‌های آن به‌خوبی بیندیشد؛ و شگفتی‌های آن را دریابد؛ و غریب آن را بیان کند.»^(۲)

حکیم ترمذی رحمه‌الله درباره‌ی رعایت حرمت قرآن گفته: «قاری، قرآن را با آرامش و ترتیل و شمرده شمرده بخواند؛ و ذهن و درک و فهم‌اش را به‌کار گیرد، تا خطاب‌های آن را دریابد. هرگاه به آیاتی رسید، که به‌خوبی وعده و مژده داده، به خدا شوق و اشتیاق نشان دهد؛ و از فضل او بطلبد؛ و اگر بر آیاتی رسید، که تهدید به بدی می‌کنند، درنگ نماید؛ و از شر آن به خدا پناه ببرد.»^(۳)

ابن قدامه رحمه‌الله گفته است: «قاری قرآن باید بداند آن چه می‌خواند، سخن انسان نیست؛ و شکوه و بزرگی متکلم (خداوند) را در ذهن ترسیم کند؛ و در سخنان او بیندیشد. همانا مقصود و مراد از قرائت قرآن، تدبر و اندیشیدن در آن است. اگر تدبر و اندیشه جز با تکرار آیات به دست نیاید، آیات را تکرار کند.»^(۴)

ابن مفلح رحمه‌الله گفته است: «کم‌ترین حد ترتیل قرآن، شتاب نکردن در ادا و بیان کامل حروف و کلمات است؛ و کامل‌ترین ترتیل این است، که واژگان را شمرده

۲. الجامع لاحکام القرآن، ۲/۱.

۱. مختصر منهاج القاصدين، ص ۶۸.

۴. مختصر منهاج القاصدين، ص ۶۸.

۳. الجامع لاحکام القرآن، ۲۷/۱.

بخواند؛ و در آن‌ها توقف کند. درک و فهم قرآن و پند و عبرت‌گرفتن از آن با وجود قرائت کم، به‌تر از زیادخواندن قرآن باشتاب و نفهمیدن آن است. امام احمد رحمه‌الله گفته است: قاری، صدا و آوازش را هنگام قرائت قرآن نیکو و زیبا بگرداند؛ و آن را غمگنانه و اندیشه‌مندانه بخواند؛ و آن معنای این حدیث پیامبر ﷺ است:

«ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنّى بالقرآن يجهر به.»^(۱)

(خداوند به هیچ چیزی، هم‌اندازه‌ی قرآن خواندن پیامبر با آهنگ و صدای زیبا و دل‌نشین و بلند، عنایت و توجه نکرده است.)

سیوطی رحمه‌الله پی‌بردن به معنای قرآن را این‌گونه توصیف کرده است: «این‌که قلب قاری به معنای آن چه می‌خواند، مشغول شود؛ و جایگاه هر آیه را بشناسد؛ و در فرمان‌ها و بازدارنده‌های آن بیندیشد؛ و به آن اعتقاد داشته باشد. اگر در گذشته در انجام آن‌ها کوتاهی کرده، عذرخواهی کند؛ و از خدا آمرزش بخواند. هرگاه به آیه‌ی رحمتی می‌رسد، خوش حال بشود؛ و از خدا آن را بخواند. هرگاه به آیه‌ی عذابی می‌رسد، بترسد؛ و به خدا پناه ببرد. هرگاه به آیه‌ی می‌رسد، که درباره‌ی منزه و پاک‌دانستن خداست، خدا را بزرگ و منزه بداند. هرگاه به آیه‌ی دعا می‌رسد، تضرع و زاری کند؛ و از خدا بخواند.»^(۲)

قاری باید هنگام تلاوت، برای پی‌بردن به معنای قرآن، معنای لفظی را با معنای موردنظر آیه جمع کند. سعدی رحمه‌الله گفته است: «برای پی‌بردن به معنای قرآن، باید آن را مقصود و مراد قرار دهد؛ و لفظ را وسیله‌ی برای رسیدن به آن معنا بداند. به سبک و شیوه‌ی کلام و آن چه به سبب آن آورده شده^(۳)، بنگرد؛ و آن را با آیه‌های دیگر مقایسه کند. در این صورت پی می‌برد؛ و می‌داند که قرآن برای هدایت تمامی مردم - دانش‌مند یا جاهل، شهرنشین یا بادیه‌نشین - آمده است. پس برای آن‌که، کسی در این کار موفق بشود، تنها راه ممکن، روی آوردن به تدبر در قرآن و درک و فهم آن و بسیار اندیشیدن در الفاظ و معانی آن است.

۱. روایت از بخاری، به شماره‌ی ۵۰۲۴ و مسلم، به شماره‌های ۲۹۷، ۲۲۳، و نسایی، ۱۸۰/۲ و ابوداود به شماره‌ی ۴۷۳؛ از حدیث ابهریره الآداب الشرعیة، ۲۹۷/۲.

۲. الإتيان في علوم القرآن، ۱/۱۴۰.

۳. ن. کت، به مبحث الطريق إلى استنباط الحكم و استخراج الاحكام.

هرگاه قاری توان خودش را برای دریافتن آنچه در لفظ و معنای هر آیه است، به کار گیرد، باید یقین داشته باشد، که خداوند بزرگوارتر و گرامی‌تر از بنده‌اش است. پس دری از دانش را به رویش می‌گشاید؛ و کارهایی را به او یاد می‌دهد، که این‌ها را نمی‌تواند، با کسب و تلاش به‌دست بیاورد.

بنابراین لازم و شایسته است، که بیش‌ترین و بزرگ‌ترین هم و غم بندگان درست‌کار، هنگام خواندن قرآن در ماه رمضان یا جز رمضان این باشد، که چند بار با قرآن متأثر شده‌اند. نه این‌که چند مرتبه قرآن را ختم کرده‌اند.

۵. شناخت سبک و اسلوب‌های قرآن

کسی که سبک و اسلوب قرآن را نشناسد، به یقین خودش را از آیات و ترکیب جمله‌های آن غریب خواهد یافت؛ و برای درک و فهم، رنج خواهد برد؛ و دچار مشکل خواهد شد. «کسی که در قرآن تدبر کند؛ و بیندیشد، وجوه اعجاز ظاهری و باطنی را از لحاظ لفظ و معنا در آن خواهد یافت. خداوند فرموده:

﴿الْكِتَابُ أُخْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ (۱)

(الف. لام. را. [این قرآن] کتابی است، که آیه‌های آن استوار گردانده شده؛ آن‌گاه از سوی [خداوند] فرزانه‌ی آگاه، شرح و بیان داده شده است.)

واژگان‌اش استوار گردانده و معنایش شرح داده شده است. هم لفظ، هم معنایش فصیح و بلیغ‌اند؛ و هیچ لفظ و معنای دیگری با آن برابری و هم‌سنگی نمی‌کند. خبرهایش راست و تمامی احکام‌اش عادلانه است. پس همه‌ی آن، حق و راست و عدل و هدایت است. در آن هیچ گزافه‌گویی نیست. اگر در اخبار آن بیندیشی، آن را در اوج شیرینی می‌یابی. هیچ فرقی نمی‌کند، که در آن‌ها اطناب باشد؛ یا ایجاز. تکرار شده باشند، یا نه. هر بار که تکرار می‌شوند، شیرین‌تر و به‌تر می‌شوند. با خواندن زیاد کهنه نمی‌شود. عالمان از تلاوت آن خسته نمی‌شوند. آیاتی که درباره‌ی وعید و تهدید هستند، به گونه‌ی بیان شده‌اند، که کوه‌های محکم و استوار از آن‌ها به لرزه درمی‌آیند. بنگرید، که دگرگونی دل‌های فهمیده در برابر

تدبر در قرآن
این گونه آیات تا چه اندازه است؟! هنگامی که، درباره ی وعده سخن می گوید، به گونه یی است، که دل ها و گوش ها را می گشاید؛ و به سوی دارالسلام (بهشت) و به همسایگی پروردگار بخشنده و مهربان می کشاند؛ و هدایت می کند.^(۱)

قرطبی رحمه الله ده وجه برای اعجاز قرآن بیان کرده است:

۱. نظم بسیار دیدنی و جذاب در برابر تمامی نظم هایی که در زبان عرب شناخته

شده اند، دارد؛

۲. اسلوب و شیوه یی دارد، که با تمام اسلوب و سبک های عرب متفاوت است؛

۳. استواری و شیوه یی دارد، که بیان آن به هیچ گونه از آفریدگان امکان پذیر

نیست. در این آیه بیندیشید؛ و تأمل کنید:

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾^(۲)

(در روز رستاخیز، سراسر کره ی زمین یکباره در مشت او قرار دارد.)

ابن حصار گفته است: کسی که بداند خداوند حق است، می داند، که نظیر این

استواری در خطاب به دیگری درست نیست؛ حتی بزرگ ترین پادشاه دنیا درست

نیست، که بگوید:

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾^(۳)

(ملک و حکومت، امروز از آن کیست؟ از آن خداوند یک تائی چیره و تواناست.)

یا این که بگوید: ﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ﴾^(۴)

(و [خدا] صاعقه ها را روان می سازد. پس هرکس را که بخواهد، بدان ها گرفتار می کند.)

وی گفته است: این سه ویژگی (نظم و شیوه و استواری) نه تنها لازمه ی هر

سوره، بل که لازمه ی هر آیه نیز هست؛ و با مجموع این سه ویژگی، هر آیه و

سوره یی از سخنان انسان ها مشخص و متمایز می گردد؛ و با آن ها مبارزه طلبی

(تحدی) و ناتوان گرداندن به دست می آید.

۴. تصرف و ایجاد تغییر و دگرگونی در زبان عربی؛

۵. خبر دادن از کارها و اموری که پیش از نزول قرآن انجام گرفته اند؛

۱. تفسیر ابن کثیر، ۵۸/۱، با کمی تصرف.

۲. زمر: ۶۷.

۳. رعد: ۱۳.

۴. غافر: ۱۶.

۶. وفای به وعده‌ها، نظیر وفا به وعده‌ی پیروزگرداندن و یاری رساندن به پیامبر ﷺ؛

۷. پیش‌گویی از امور غیبی که در آینده انجام خواهند گرفت؛ و از آن‌ها نمی‌توان آگاهی یافت جز با وحی؛

۸. علمی که قرآن در خودش دارد، علمی‌ست، که پایداری و موفقیت تمامی انسان‌ها در گرو آن است.

۹. حکمت‌های فراوان و ارزش‌مندی دارد، که امکان ندارد، انسانی آن‌ها را صادر کرده باشد.

۱۰. داشتن تناسب ظاهری و باطنی میان تمامی آن‌چه قرآن دربردارد، بی‌هیچ اختلافی. (۱)

بی‌شک، یکی از سبک‌ها و شیوه‌های زیبای قرآن این که، خداوند آیات را با اسمای حسنی خودش به پایان می‌برد، تا بیان نماید، حکم هر آیه با آن نام گرامی ارتباط دارد. هر مسلمانی باید این قاعده‌ی بسیار ظریف و سودمند را در تمامی آیاتی که با آن نام‌ها پایان یافته‌اند، پی‌گیری کند. این‌گونه پی‌گیری‌ها، مسلمان را راهنمایی و آگاه خواهد کرد، که شرع و امر و خلق، از اسما و صفات خداوند صادر شده؛ و به آن‌ها وابسته‌اند. (۲)

یکی دیگر از اسلوب و سبک‌های قرآن این است، که به‌ترین راه‌های آموزشی را در خود گنجانده؛ و برای رساندن معانی به دل‌ها از آسان‌ترین و آشکارترین راه‌ها بهره گرفته است؛ مانند: آوردن نمونه برای فهماندن معنا به مخاطب، با هدف بیان معانی سودمند و نمایان کردن آن در امور محسوس، تا خواننده در شرایطی قرار

۱. برگرفته از کتاب، الجامع لاحکام القرآن، ۷۳/۱ و ماوردی رحمه‌الله بلاغت را از وجوه اعجاز، قرآن برشمرده است؛ به گونه‌ی که، با الفاظی کم، معانی بسیاری دارد؛ هم‌چنین بیان و فصاحت و ناتوانی از آوردن نظیر آن و داشتن وصف بسیار بدیع و نو را از جمع وجوه اعجاز قرآن برشمرده است؛ و آن‌که خواننده‌اش از خواندن آن خسته و درمانده نمی‌شود؛ و این‌که از زمان‌های گذشته و از غیبات آینده خبر می‌دهد؛ و تمامی علوم را که عرب‌ها از آن آگاهی نداشتند؛ و آن‌ها را به کار نمی‌بردند، در خود جیع کرده است؛ حتی دانش‌مندان امت‌ها بر آن‌ها آگاهی و احاطه نداشتند. ن.ک. به: النکت والعیون، ۱/۳۰.

۲. القواعد الحسان، سعدی رحمه‌الله ص ۵۱؛ القاعده، ۱۹.

گیرد، که پنداری معانی آن آیات را با چشمانش می‌بیند؛ و این از توجه و عنایت خداوند و لطف و مهربانی او به بندگان‌اش است.^(۱)

زرکشی رحمه‌الله چهل و دو اسلوب از اسلوب‌های قرآن را نام برده. برخی آن‌ها چنین‌اند: تأکید و حذف و تقدیم و استطراد و التفات و تضمین و تعبیر از زمان آینده با فعل ماضی و برعکس آن و توسع و اعراض، توریه و... و طباق. برای تأکید بر این امر، بیست و هشت گونه‌ی از آن‌ها را آورده است.

یکی دیگر از اسلوب‌های قرآن این‌که، موجودات را به گونه‌ی چشم‌گیر و محسوس و بسیار زیبا توصیف کرده، که از «ایحاء» و اشاره‌ی به بند درآورنده و شیفته‌کننده پر است. گویا رخ‌دادها و داستان‌ها و چشم‌اندازها، مشخص و حاضر و نمایان هستند. سیاق و شیوه‌ی عبارت در عرض‌ی تصویر یا منظره به گونه‌ی است که چشم و گوش را پر و حس و خیال را مجذوب می‌کند. فکر و وجدان را به بند خود درمی‌آورد. اثر را از حس به ژرفای جان می‌برد. این ویژگی قرآن، معجزه‌ی از معجزات آن است.^(۲)

از دیگر اسلوب و شیوه‌های قرآن، حذف است. ابن‌قیم رحمه‌الله نمونه‌هایی برای آن بیان کرده؛ و گفته است: «خداوند متعال گاهی پاسخ سوگند را آورده - بیش‌تر وقت‌ها چنین است - و گاهی پاسخ سوگند را حذف می‌کند؛ هم‌چنان‌که، پاسخ (لو) را در این آیات حذف کرده است:

﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ﴾^(۳)

(هان! بس کنید! اگر آگاهی قطعی و یقینی داشته باشید.)

﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ﴾^(۴)

(اگر قرآنی باشد، که کوه‌ها بدان به حرکت درآید؛ یا زمین با آن شکافته گردد...)

۱. همان منبع، ص ۶۵ و قاعده ۲۲، چند مثال برای آن بیان کرده است.

۲. برگرفته از کتاب تصویر فنی در قرآن، سیدقطب رحمه‌الله ص ۳۶ و ۲۴۱. وی در آغاز کتاب‌اش بیان کرده است، که این اسلوب و شیوه، همان مصدر تأثیرگذار قرآن بر مسلمانان نخستین بوده و در بیش‌تر جاهای کتاب‌اش مثال‌هایی برای بیان اسلوب تصویر فنی در قرآن بیان کرده است.

۴. رعد: ۳۱.

۳. ناکثر: ۵.

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾ (۱)

(اگر بینی، بدان گاه که فرشتگان جان کافران را می گیرند....)

﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ وُفِّقُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ (۲)

(اگر آنان را بینی، بدان هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان نگاه داشته شده اند....)

حذفیات این چنینی از زیباترین و به ترین سخنان هستند. این گونه سخن گفتن از عادت مردم است، اگر کارها و امور شگفتی ببینند؛ و بخواهند از آن خبر بدهند، آن را پنهان می کنند؛ و یکی می گوید: اگر می دیدی در فلان روز چه چیزی به وقوع پیوست و پیش آمد؟! (۳)

از دیگر شیوه ها و اسلوب های قرآن، آوردن خبر در قالبی ست، که تشویق یا زجر و منع کردن را می رساند. (۴)

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْأَصَابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (۵)

(و چه بسیار پیغمبرانی که مردان خدای فراوانی به همراه آنان کارزار می کرده اند؛ و به سبب چیزی که در راه خدا به آنان می رسیده است، سست و ضعیف نمی شده؛ و زیونی نشان نمی داده اند؛ و خداوند شکیبایان را دوست می دارد. * و گفتارشان جز این نبود، که می گفتند: پروردگارا گناهانمان را بیخشای؛ و از زیاده روی ها و تندروی هایمان صرف نظر فرمای! و گام هایمان را ثابت و استوار بدار! و ما را بر گروه کافران پیروز بگردان!)

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَنَّكُرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ (۶)

(به راستی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و رفت شب و روز، نشانه ها و دلایلی

۲. انعام: ۳۰.

۱. انفال: ۵۰.

۳. التبیان فی اقسام القرآن، ص ۴.

۴. ن. ک. البرهان، زرکشی، ۴/۴۰۴ قیس من الإعجاز، ص ۳۴، هشام حمصی.

۶. آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰.

۵. آل عمران: ۱۴۷-۱۴۶.

برای خردمندان است. * کسانی که خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوهایشان افتاده، یاد می‌کنند؛ و درباره‌ی آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند [؛ و می‌گویند]: پروردگارا! این را بیهوده و عبث نیافریده‌ای. تو منزّه و پاک‌ای. پس ما را از عذاب آتش [دوزخ] محفوظ دار!

نمونه‌ی زجر و منع:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾^(۱)

(مرد زناکار حق ندارد جز با زن زناکار یا با زن مشرک ازدواج کند؛ همان‌گونه هم، زن زناکار حق ندارد جز با مرد زناپیشه یا مرد مشرک ازدواج کند؛ چراکه چنین [ازدواجی] بر مؤمنان حرام است.)

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾^(۲)
(و [یاد آورید] هنگامی را که، از شما پیمان گرفتیم، خون یک‌دیگر را نریزید؛ و هم‌دیگر را از سرزمین و خانه و کاشانه‌ی خویش بیرون نکنید.)

این‌گونه بیان کردن به شکل خبر، بلیغ‌تر از آشکارا امر و نهی کردن است. گویا در آن به سرعت برای اجرای امر و خبردادن از آن عمل شده است.
از دیگر اسلوب‌های قرآن، التفات است. زرکشی رحمه‌الله گفته:

«التفات، یعنی جابه‌جایی سخن از اسلوبی به اسلوبی دیگر برای متوجه ساختن شنونده و تجدید نشاط در او و حفظ و نگهداری فکر و خاطر او از خستگی و حتی جلوگیری از آزردن خاطر شدن او به سبب ادامه یک اسلوب ویژه در گوش او.»^(۳)

سپس گونه‌ها و اسباب و شرط آن را آورده؛ و انواع آن را برشمرده؛ و گفته است:

۱. التفات از متکلم به مخاطب؛ مانند فرموده‌ی خداوند:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ﴾^(۴)

(ما برای تو فتح آشکاری را فراهم ساخته‌ایم. * هدف این بود خداوند گناهان تو را ببخشد.)
و فرموده: لِيُغْفِرَ لَكَ.

۲. از متکلم به غایب؛ مانند:

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ﴾^(۱)

(ما به تو نیکی و خوبی بسیار فراوانی را عطا کرده ایم. * پس، تنها برای پروردگار خود نماز بخوان...)

و نفرموده: فَصَلِّ لَنَا.

۳. از مخاطب به متکلم؛ مانند:

﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾^(۲)

(بگو: «خداوند در چاره‌سازی، سرعت بیش‌تری دارد.» بی‌گمان، فرشتگان ما چاره‌سازی‌های شما را می‌نویسند.)

۴. از مخاطب به غایب؛ مانند:

﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَّتِ بِهَمٍ﴾^(۳)

(چه بسا هنگامی که، در کشتی‌ها قرار می‌گیرید و کشتی‌ها با باد موافق سرنشینان را حرکت می‌دهند....)

و نفرمود: وَجَرَّتِ بِكُمْ.

۵. از غایب به متکلم؛ مانند:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾^(۴)

([مشرکان] می‌گویند: «خداوند مهربان، فرزندی برای خود برگرفته است.» * واقعاً چیز بسیار زشت و زنده‌یی را می‌گویید.)

۶. از غایب به مخاطب؛ مانند:

﴿فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ﴾^(۵)

(اما آنان که روی‌هایشان سیاه است، آیا کافر شده‌اید؟)

سپس مثال‌هایی را بیان کرده، که به التفات نزدیک‌ترند: تغییر ضمیر در سخن از جمع به مفرد و مانند آن؛ هم‌چنین تغییر فعل‌ها در آیه از ماضی به مضارع و مانند آن.^(۶)

۲. یونس: ۲۱.

۱. کوثر: ۱-۲.

۴. مریم: ۸۸-۸۹.

۳. یونس: ۲۲.

۶. برهان، ۳/۳۸۳.

۵. آل عمران: ۱۰۶.

از اسلوب‌های قرآن در تشویق، یادآوری فرمان دهنده و شکوه اوست؛ یا تسویق بر داشتن اجر و پاداش زیاد آن؛ یا یادآوری جایگاه مأمور و نیاز او به پروردگارش؛ یا تشویق و تهییج یا ستودن کسی که آن کار را انجام دهد، است؛ یا جایگاه والا و سرانجام آن را در دنیا یاد کند؛ یا مقدار پاداش آن را در آخرت، بیان نماید؛ یا برای پند و عبرت گرفتن از زندگی پیامبران و بندگان درست‌کار است.

از اسلوب‌های قرآن در نهی کردن، خشم گرفتن بر کار ممنوع است؛ یا تمسخر کردن و نکوهش انجام‌دهنده‌ی آن کار؛ یا بیان فرجام بد کسانی که آن کار را در دنیا انجام می‌دهند؛ یا توصیف خسارت و زیان آن در آخرت، یا بازگرداندن او بر آنچه زشت‌تر از آن است؛ و آنچه در میان مردمان ناپسند است؛ یا پند و عبرت گرفتن از زندگی امت‌های ستم‌گر و معاندان و سرکشان.

از اسلوب‌های مشترک در تشویق و نهی، تشبیه، کنایه، تضمین، مقارنه، آوردن داستان، تأکید، تخصیص، تفصیل و اجمال، تقدیم و تأخیر، التفات، تلمیح، زدن مثال، بیان حکمت، ختم آیه با آن نام‌ها و صفاتی که با آیه مناسب هستند؛ و پایان بردن سوره به آن‌چه مناسب آن است.

از اسلوب‌های دیگر قرآن، گوناگونی شیوه و روش سخن در بیان داستان‌هاست. شاطبی رحمه‌الله گفته است: «خداوند داستان پیامبران علیهم السلام را مانند: نوح، هود، صالح، لوط، شعیب، موسی و هارون آورده است. همانا سخن گفتن از داستان آنان برای تسلیت و آرامش دادن به محمد ﷺ و ثابت و پایدار گرداندن دل او بود؛ زیرا آن‌چه او از سرکشی و لجاجت کفار و تکذیب‌شان می‌دید، انواع گوناگون و مختلف داشت. خداوند داستان‌ها را به گونه و شیوه‌ی بیان کرده، که برای پیامبرگویی آن‌ها رخ داده است؛ برای همین، آوردن یک داستان بنا به حالت‌های گوناگون، مختلف بود.»^(۱)

قرطبی رحمه‌الله گفته است: «معانی قرآن با معانی کلام عرب و ظاهر آن با ظاهر کلام عرب سازگار است. از آن‌جا که چنین موافقت و سازگاری‌یی میان قرآن و

کلام عرب هست، هم چون کلام عرب، ایجاز و اختصار و آوردن ضمیر به جای اسم ظاهر و ایجاز به جای اطناب در بعضی حالت‌ها، و به کار بردن شیوه‌ی اطناب و تکرار کردن سخن و آشکارا بیان کردن اسم‌ها بی‌کنایه و پوشیده سخن گفتن در بعضی وقت‌ها و آوردن کنایه و منظور از آن آهنگ سخن صریح را کردن و آوردن صفت به جای موصوف، و آوردن موصوف به جای صفت و پیش انداختن آن چه در معنا باید مؤخر باشد و به تأخیر انداختن آن چه در معنا باید مقدم باشد و... و بسنده کردن بعضی سخنان به جای بعضی دیگر - همه و همه، در قرآن نیز وجود دارد. (۱)

۶. شناخت مدارسه‌ی قرآن

مسلمان باید قرآن را با دانشوران و صاحبان فضل مدارسه کند؛ یا با حاضر شدن در حلقه‌های دانش و پرسیدن و گفت‌گویی ارزشمند با دانشمندان این کار را انجام دهد. دلیل بر فضیلت مدارسه‌ی قرآن، حدیثی است، که از ابوهریره روایت شده، که پیامبر خدا ﷺ فرمود:

«مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ؛ وَيَتَدَارِسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ.» (۲)

(هر قومی که گرد آیند، تا کتب خداوند [قرآن] را تلاوت کنند؛ و آن را با هم دیگر بخوانند، بی‌گمان آرامش [الهی] بر آنان فرود می‌آید؛ و در میان کسانی که نزد او هستند [فرشتگان] او را یاد می‌کنند.)

پیامبر ﷺ قرآن را مدارسه می‌کرد. ابن عباس رضی الله عنه گفته است: «پیامبر خدا ﷺ بخشنده‌ترین مردم بود؛ و در ماه رمضان بسیار بخشنده می‌شد؛ به ویژه زمانی که جبریل به دیدن او می‌آمد. جبریل هر شب ماه رمضان او را ملاقات و قرآن را با او مدارسه می‌کرد. همانا پیامبر خدا ﷺ در بخشش نیکی و خوبی

۱. مقدمه‌ی تفسیر طبری، ۳۰/۱.

۲. روایت از مسلم، به شماره‌ی ۲۶۹۹ و ترمذی به شماره‌ی ۲۶۴۶؛ و ابوداود، به شماره‌ی ۳۶۴۳؛ و

ابن ماجه، به شماره‌ی ۲۲۵؛ و احمد، ۲/۲۵۲، ۴۰۷؛ و ابن حبان، ۸۴.

کردن، بخشنده‌تر از باد وزنده [که ابرهای باران‌زا را به حرکت درمی‌آورد] بود.^(۱) شیخ عبدالعزیز بن باز رحمه‌الله درباره‌ی این حدیث گفته است: «از این حدیث، مدارس کردن قرآن استنباط می‌شود؛ و این‌که، مستحب است مؤمن قرآن را با کسی مدرسه کند، که به او سود و بهره‌ی برساند؛ زیرا پیامبر ﷺ قرآن را با جبریل - برای بهره بردن - مدرسه می‌کرد. جبریل از نزد خداوند می‌آمد؛ و سفیر میان خدا و پیامبران بود. بی‌شک جبریل، سودهایی را به پیامبر می‌رساند؛ هم از نظر حروف قرآن؛ هم معانی‌یی که خداوند می‌خواست.

به‌تر است، انسان قرآن را با کسی مدرسه کند، که آن کس به فهم قرآن کمک می‌کند و در شیوه‌ی بیان حروف و درست تلفظ کردن آن‌ها به او یاری می‌رساند. در این حدیث فایده‌ی دیگری هم هست؛ این‌که مدرسه در شب به‌تر از روز است؛ زیرا مدرسه‌ی پیامبر و جبریل، شب بود. معلوم و مشخص است که شب به سبب خاطر جمعی و حضور قلب و جمع‌بودن حواس برای چنین کاری به‌تر و مناسب‌تر است؛ هم‌چنین شب هنگام، بهره‌ی قلب از مدرسه‌ی قرآن به‌تر از روز است. در حدیث، نکته‌های دیگری نیز هم هست؛ این‌که، مدرسه‌ی قرآن امری شرعی‌ست؛ و کاری درست و ارزش‌مند است؛ حتی اگر جز رمضان هم باشد؛ زیرا در آن فایده و سودی برای هر دو نفر مدرسه‌کننده است؛ حتی اگر بیش‌تر از دو نفر هم باشند، هرکدام از آنان از دیگری بهره می‌برد؛ و یک‌دیگر را به تلاوت قرآن شجاع‌تر و شاداب‌تر و خوش‌حال‌تر می‌سازد؛ افزون بر آن، بیش‌ترین و بزرگ‌ترین یادآوری میان‌شان پدید می‌آید؛ و خواندن و بررسی آن چه بر آنان دشوار بود، آسان می‌گردد؛ و در همه‌ی این کارها نیکی فراوانی وجود دارد.»^(۲)

صحابه قرآن را مدرسه می‌کردند

با این‌که صحابه رضی‌الله عنهم به سبب زیستن با قرآن و شناخت واژگان و درک و فهم آن، نزدیک‌ترین مردمان به قرآن بودند، همانا ایشان مدرسه‌ی قرآن را ترک

۱. روایت از بخاری، ۴/۹۹ و مسلم، به شماره‌ی ۲۳۰۷.

۲. الجواب الصحیح فی احکام صلاة اللیل والتراویح، ص ۱۲.

نمی‌کردند. ابن عمر رضی الله عنهما گفته است: «همانا بسیار زیستیم. و بی‌شک به یکی از ما ایمان پیش‌تر از قرآن داده می‌شد. سوره‌یی از قرآن بر پیامبر ﷺ نازل می‌شد؛ و حلال و حرام و امرکننده و نهی‌کننده و آن‌چه لازم و شایسته بود، که به آن پای‌بند باشد، یاد می‌گرفت.»^(۱)

ابوعبدالرحمن سلمی^(۲) گفته است: «کسانی که شیوه و سبک عثمان بن عفان و عبدالله بن مسعود و دیگران را برای ما می‌خواندند، به ما خبر دادند، که ایشان هرگاه ده آیه از قرآن را از پیامبر ﷺ یاد می‌گرفتند، از آن‌ها رد نمی‌شدند، تا آن‌که، آن‌چه در آن از علم و عمل بود، یاد می‌گرفتند. سپس آیات دیگر را می‌خواندند؛ و می‌گفتند: قرآن و علم و عمل را هم‌گام با هم یاد گرفتیم.»^(۳)

در روایت دیگری گفته است: «اگر ده آیه از قرآن را می‌آموختیم، به سوی ده آیه‌ی دیگر نمی‌رفتیم، مگر حلال و حرام و امر و نهی‌کننده‌ی آن [ده آیه‌ی اول] را یاد می‌گرفتیم.»^(۴)

این‌گونه یادگیری قرآن، شیوه و سبک ام‌المؤمنین عایشه رضی الله عنها نیز بود. عبدالله بن ابی‌ملیکه گوید: همانا عایشه رضی الله عنها هرگاه چیزی را می‌شنید، اگر آن را نمی‌فهمید، آن قدر آن را تکرار می‌کرد، تا آن را دریابد. روزی پیامبر ﷺ فرمود: «کسی که محاسبه می‌شود، عذاب می‌بیند.» عایشه گفت: گفتیم: آیا خداوند نفرموده است: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾^(۵)

(پس هرکس نامه‌ی کردارش به‌دست راست‌اش داده شود، * با او حساب ساده و آسانی خواهد شد.)

پیامبر ﷺ فرمود: «بی‌گمان آن همان عرضه شدن است. هیچ‌کسی نیست، که

۱. روایت از طبرانی در الأوسط، هبشی گفته است: رجال آن صحیح هستند، ۱/۶۵، ن. ک. حیاة الصحابة، ۴۰۸/۳.

۲. اوعبد بن حبيب کوفی مقری، از بزرگان تابعان وثقه و پدرش صحابی بود؛ ن. ک. تفریب التهذیب، ۴۰۸/۱.

۳. طبری، ۱/۲۸؛ و تفسیر ابن کثیر، ۱/۱۱۰ و جامع احکام القرآن، ۱/۳۹؛ و زادالمسیر، ۱/۴۱؛ روایت از امام احمد، ن. ک. به: مجمع الزوائد، ۱/۱۶۵؛ و الفتاوی، ۱۳/۴۰۲؛ القاعدة المراکشیة، ص ۲۸.

۴. الجامع لاحکام القرآن، ۱/۳۹؛ ابن سعد، ۶/۷۲؛ هبشی، ۱/۱۶۵؛ احمد، ۵/۴۰؛ الکتر ۲۳، ۱. ن. ک. حیاة الصحابة، ۳/۱۷۵.

۵. انشقاق: ۸-۷.

کردارش در روز رستاخیز به دقت بررسی شود. مگر آن که عذاب داده می شود.^(۱) این حجر رحمه الله گفته است: «حدیث بیان می کند، که عایشه رضی الله عنها برای درک و فهم معانی حدیث حریص بود. پیامبر ﷺ از تکرار دانش، منع نکرده؛ و این بیان می کند، که مناظره و مقابله‌ی سنت با قرآن درست است. روزی حفصه رضی الله عنها شنید: «کسی که در جنگ بدر و حدیبیه حضور داشته، داخل آتش دوزخ نمی شود.» گفت: آیا خداوند نگفته است:

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾^(۲)

(همه‌ی شما وارد دوزخ می شوید.)

به او با قرآن پاسخ داده شد:

﴿ثُمَّ تُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾^(۳)

(سپس پرهیزگاران را نجات می دهیم.)

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾^(۴)

(کسانی که ایمان آورده باشند؛ و ایمان خود را با شرک نیامیخته باشند...)

زمانی که، این آیه فرستاده شد، گفتند: کدام یک از ما بر خودش ستم نکرده است؟ به آنان پاسخ داده شد، که منظور از ستم، شرک ورزیدن به خداست. به سبب درک و فهم دقیق آنان به آشنایی با زبان عربی بود، که آنان را وادار کرد، این گونه پرسش‌ها را مطرح کنند.^(۵)

عایشه رضی الله عنها گفته است: از پیامبر خدا ﷺ درباره‌ی آیه زیر پرسیدم:

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾^(۶)

(کسانی که عطا می کنند؛ و می بخشند آن چه در توان دارند؛ در حالی که، دل‌هایشان

هراسان است.)

گفتم: آیا آنان همان کسانی هستند، که می‌تساری و دزدی می‌کنند؟ فرمود: نه ای دختر [بوبکر] صدیق! آنان کسانی هستند، که روزه می‌گیرند؛ و نماز می‌خوانند؛

۱. روایت از بخاری؛ الفتح، ۴۰۰/۱۱. ۲. مریم: ۷۱.

۳. مریم: ۷۲. ۴. انعام: ۸۲.

۵. الفتح، ۱۹۷/۱. ۶. مؤمنون: ۶۰.

و صدقه می دهند؛ درحالی که، می ترسند، نکند این کارهایشان از آنان پذیرفته نشود:

﴿أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾^(۱)

(چنین کسانی در نیکی ها و حسنات مسابقه ی سرعت می دهند؛ و در انجام آن ها پیشی می گیرند).^(۲)

حسن رحمه الله درباره ی این آیه گفته است: «همانا مؤمن کسی ست، که نیکی و مهربانی را باهم جمع می کند؛ و منافق کسی ست، که بدی و ایمن بودن را با یکدیگر جمع می کند.»^(۳) انس گفته است: گروهی نزد پیامبر ﷺ آمدند؛ و گفتند: چند نفری را همراه ما بفرست، تا قرآن و سنت را به ما بیاموزند. پیامبر ﷺ نیز مردانی را از انصار به نزد آنان فرستاد؛ و به آنان، قاری گفته می شد، که قرآن می خواندند؛ و آن را شبانه مدارس و تکرار می کردند؛ و به دیگران می آموختند. روز آب می آوردند؛ و آب را در مسجد می گذاشتند؛ و از صحرا هیزم جمع می کردند؛ و می آوردند؛ و آن را می فروختند؛ و با پول آن برای اهل صفه و فقرا، غذا می خریدند. پیامبر ﷺ آنان را با آن مردمان فرستاد؛ اما آن قوم به آن قاریان شبیخون زدند؛ و آنان را پیش از آن که به محل موردنظر برسند، کشتند. مردی از پشت سر حرام بن ملحان - دایی انس - آمد؛ و او را با نیزه زد؛ و کشت. حرام پیش از مردن، گفت: سوگند به پروردگار کعبه! رستگار شدم! پیامبر ﷺ به یاران اش فرمود: «برادران شما [که برای تبلیغ فرستاده شده بودند] کشته شدند؛ و آنان [هنگام کشته شدن] گفتند: پروردگارا! خبر کشته شدن ما را به پیامبرمان برسان! همانا ما به پروردگارمان رسیدیم [و مردیم] پس ما از تو خوشنود هستیم؛ و تو هم از ما خوشنود هستی.»^(۴) از ابوموسی اشعری رضی الله عنه روایت شده، که گفته است: «هرگاه پیامبر نماز صبح را می خواند، به نزد او می رفتیم. بعضی ما درباره ی قرآن و بعضی دیگر درباره ی فرایض از او می پرسیدند.»^(۵)

۱- مؤمنون: ۶۱.

۲- روایت از ترمذی، ۱۲۰۱/۲ و ابن جریر، ۲۶/۱۸.

۳- الزهد، ابن مبارک، ۳۵۰.

۴- روایت از بخاری، ۱۴۶/۶ و مسلم. لفظ از آن مسلم است، ۱۵۱۱/۳، به شماره ی ۱۴۷.

۵- روایت از طبرانی در الکبیر، ن. ک: حیاة الصحابة، ۲۱۶/۳.

ابن عباس با حر بن قیس بن حصن فزاری درباره‌ی صاحب و دوست موسی باهم مجادله و گفت‌وگو می‌کردند. ابن عباس گفت: دوست موسی، خضر بود. ابی بن کعب رضی الله عنه از کنار آنان می‌گذشت، که ابن عباس او را فراخواند؛ و گفت: «من با این دوست‌ام درباره‌ی دوست موسی - که موسی خواسته بود، برود؛ و با او دیدار کند - باهم بحث و گفت‌وگو کردیم. آیا چیزی از پیامبر صلی الله علیه و آله درباره‌ی او شنیده‌ای، که او کیست؟ گفت: بله، از پیامبر خدا شنیدم، که می‌فرمود: «هنگامی موسی در میان جمعی از بنی‌اسرائیل بود، مردی نزد او آمد؛ و گفت: آیا کسی را می‌شناسی، که عالم‌تر و دانش‌مندتر از تو باشد؟ موسی گفت: نه. خداوند به موسی وحی کرد: بلی! بنده‌ی ما خضر داناتر و باسوادتر از تو هست. پس موسی نشانی او را خواست، که نزد او برود.» (۱)

عبید بن عمیر رحمه‌الله گفته است: عمر رضی الله عنه روزی به یاران پیامبر صلی الله علیه و آله گفت: «نظر شما درباره نزل این آیه چیست:

﴿أَيُّدٌ أَحَدَكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّحِيلٍ﴾ (۲)

(آیا کسی از شما دوست می‌دارد، باغی از درختان خرما داشته باشد؟)

گفتند: خداوند داناتر است. عمر خشمگین شد؛ و گفت: بگوئید می‌دانیم؛ یا نمی‌دانیم. ابن عباس گفت: ای امیرمؤمنان! درباره‌ی آن آیه چیزی در ذهن و خاطر من است. عمر گفت: ای پسر برادرم، آن چه می‌دانی، بگو؛ و خودت را کوچک بشمار! ابن عباس گفت: این آیه، مثالی برای کاری است. عمر گفت: چه کاری؟ ابن عباس گفت: برای کاری. عمر گفت: برای ثروت‌مندی که خدا را فرمان می‌برد؛ سپس خداوند شیطان را بر او می‌گمارد؛ و او را گمراه می‌کند؛ و او هم گناه انجام می‌دهد، تا تمامی کارهای خوب‌اش از بین می‌روند.» (۳)

ابن حجر گفته است: «این روایت بیان می‌نماید، که شایسته است معلم و عالم، دانش‌آموزش را برای سخن گفتن در حضور کسانی که بزرگ‌تر از او هستند، تشویق

۱. بخاری، ۷۴/۳، الفتح، ۱/۱۶۸، ۳/۷۸، باب «ما ذکر فی ذهاب موسی فی البحر الی الخضر علیهما السلام» و باب «الخروج فی طلب العلم». ابن حجر گفته است: «در این روایت فضیلت افزودن بر دانش وجود دارد، گرچه با سختی و دتواری سمر همراه باشد؛ هم چنین بیانگر داشتن خضوع و خشوع زیاد نزد کسی است، که از او علمی یاد می‌گیرد.» الفتح، ۱/۱۷۵. ۲. بقره: ۲۶۶. ۳. روایت از بخاری، به شماره‌ی ۴۵۳۸.

تدبیر در قرآن
 کند؛ زمانی که می‌بیند، دانش‌آموز این توان و استعداد را دارد، تا پاسخ‌گوی پرسش باشد؛ زیرا با این کار تشویق و شادابی دانش‌آموز و جرأت دادن به او و تشویق‌اش برای یادگیری دانش بیش‌تر می‌شود.^(۱) همچنین این حدیث بیان می‌کند، که شایسته است معلم دانش‌آموز را به مدرسه‌ی دانش عادت دهد؛ زیرا مدرسه برای دانش‌آموز تازه‌کار، به‌ترین وسیله‌ی آموزشی است، و او را به‌خوبی پرورش می‌دهد؛ و تربیت می‌کند؛ و وسیله‌ی است برای تمرین دادن خرده‌هایشان. همچنین، مدرسه‌ی دانش همراه هم‌سن و سالان‌شان، نیروبخشیدن و فراخ گرداندن همت‌هایشان و تقویت حافظه‌شان و قوی‌گرداندن عزیمت‌شان است. مدرسه‌ی آن با بزرگان وسیله‌ی است برای یادگیری دانش از آنان و پیروی و اقتدا به شیوه و ویژگی‌های آنان در استنباط مسایل گوناگون.

ابن مسعود رضی الله عنه گفته است: «مدرسه‌ی دانش، نماز به شمار می‌آید.»^(۲) ابن عباس گفته است: «یادآوری و مدرسه‌ی دانش در بخشی از شب، نزد من از شب‌زنده‌داری به‌تر و محبوب‌تر است.»^(۳)

ابن قیم رحمه‌الله گفته است: «دیدار مردمان با یک‌دیگر به باروری و شکوفاشدن خرده‌ها می‌انجامد؛ و مدرسه و یادآوری دانش در آن دیدار، خرده‌ها را بارور می‌سازد.»^(۴)

۱. جامع بیان العلم، ابن عبدالبر، ۲۲/۱.

۲. مفتاح دارالسعادة، ۲۱۷.

۳. فتح الباری، ۸/۲۰۲.

۴. همان، ۱/۲۴.

گفتار هشتم

نمونه‌هایی از تدبیر در قرآن

نمونه‌هایی از تدبیر در قرآن

برای تدبیر در قرآن و متأثر شدن از آن، اشکال گوناگون و نمونه‌های فراوانی وجود دارد، که موارد زیر را دربرمی‌گیرد: مدارسه‌ی قرآن و پرسش از آن و استخراج احکام و درنگ کردن بر معانی و پای‌بندی به فرمان‌ها و حدود آن.

پای‌بندی و التزام به اجرای فرمان‌های قرآن

پیامبر خدا ﷺ پس از نزول سوره‌ی نصر، به تسبیح و حمدگفتن و آمرزش‌خواهی پای‌بند شد. عایشه رضی‌الله عنها گفته است: «پیامبر خدا ﷺ پس از فرستاده شدن سوره‌ی نصر، هیچ نمازی نمی‌خواند، مگر آن‌که در آن می‌فرمود: «سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي»»^(۱)

(پاک و منزّه‌ای پروردگار! و به حمد تو می‌پردازم، ای پروردگار! مرا ببخشای!) هم‌چنین از عایشه روایت شده: «پیامبر خدا ﷺ در رکوع و سجودش بسیار این دعا را می‌خواند:

«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».

و قرآن را با به جای آوردن فرمان‌هایش تفسیر می‌کرد»^(۲)

یادآوری آیه در زمان اقتضای آن

درباره‌ی یادآوری پیامبر خدا درباره‌ی این آیه:

«ثُمَّ لُتْسَالَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ»^(۳)

(سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهید شد.)

۱. روایت از بخاری، به شماره‌ی ۴۹۶۷ و مسلم، ۴/۲۱۹.

۲. روایت از بخاری، به شماره‌ی ۴۹۶۸ و مسلم، ۴/۲۱۷.

۳. تکاثر: ۸.

ابوهریره رضی الله عنه گفته است: «پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شبی از خانه بیرون آمد. ابوبکر و عمر رضی الله عنهما را دید؛ و فرمود: چه چیزی شما را در این ساعت شب از خانه‌هایتان بیرون آورده است؟ گفتند: گرسنگی. فرمود: سوگند به کسی که جان من در دست اوست! آن چه شما را از خانه بیرون آورده، مرا هم بیرون آورده است. برخیزید! همراه او برخاستند؛ و به خانه‌ی یکی از انصار رفتند. دیدند آن مرد انصاری در خانه‌اش نیست. هنگامی که، زن‌اش پیامبر را دید، گفت: خوش آمده‌اید! بفرمایید. پیامبر از او پرسید: فلانی کجاست؟ گفت: رفته است برای ما آب شیرین بیاورد. هنگامی که آن انصاری آمد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و دو یارش را دید. گفت: سپاس برای خداست. امروز هیچ‌کسی مهمانانی گرمی‌تر از من ندارد؛ سپس رفت و مشکى را آورد، که در آن انواع خرما بود؛ و گفت: از این بخورید؛ سپس چاقو را برداشت؛ و رفت گوسفندی را سر برد. پیامبر فرمود: مواظب گوسفند شیرده باش! و از سر بریدن گوسفند شیرده پرهیز کن! آن انصاری رفت؛ و برای آنان گوسفندی سر برید؛ و آنان از گوشت تازه و خرما خوردند؛ و آب نوشیدند. هنگامی که سیر و سیراب شدند، پیامبر صلی الله علیه و آله به ابوبکر و عمر فرمود: سوگند به کسی که جان‌ام در دست اوست! روز رستاخیز درباره‌ی این نعمت‌ها بازخواست می‌شوید. گرسنگی، شما را از خانه‌هایتان بیرون آورد؛ سپس به خانه‌هایتان برگشتید، تا این نعمت نصیب شما گشت.»^(۱)

پیروی از بهترین کارها

انس رضی الله عنه گفته است: «ابوطلحه انصاری رضی الله عنه در میان انصار در مدینه از همه بیش‌تر ثروت داشت؛ و از محبوب‌ترین ثروتمندان، باغ بیرحاء بود، که روبه‌روی مسجد النبى قرار داشت. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به آن جا می‌رفت؛ و از آب گوارا و خوب آن می‌نوشید. هنگامی که این آیه نازل شد:

۱. روایت از مسلم، به شماره‌ی ۲۰۳۸؛ و مالک در موطأ، ۲/۲۳۲؛ و ترمذی، به شماره‌ی ۲۳۷۰. در روایت ترمذی آمده است، که آن مرد انصاری، هشام بن تیهان رضی الله عنه بود.

(به نیکی دست نمی‌یابید، مگر آن‌که از آن‌چه دوست می‌دارید (در راه خدا) ببخشید.)
 ابوطلحه رضی الله عنه به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رفت؛ و گفت: ای پیامبر خدا، خداوند در قرآن فرموده:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (۲)

همانا باغ بیرحاء جزو محبوب‌ترین ثروت‌هایم است، که آن را در راه خدا صدقه دادم. امیدوارم نزد خدا برایم پاداش نیک و ذخیره‌ی خوبی باشد. ای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله، هرگونه می‌خواهی؛ و صلاح می‌دانی، آن را در راه خدا خرج کن! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: به به! ثروت باارزش و سودمندی‌ست. آن‌چه درباره‌ی آن گفتی، شنیدم. نظرم این است: ای ابوطلحه! آن را میان نزدیکان و خویشان‌ات تقسیم کن! ابوطلحه آن را میان خویشان و پسرعموهایش تقسیم کرد. (۳)

ابن عمر رضی الله عنهما گفته است: «زمانی که آیه‌ی هشتاد و دوم سوره‌ی آل عمران به من رسید، نعمت‌هایی را که خدا به من داده بود، به یاد آوردم. هیچ چیزی را نزد خودم محبوب‌تر از مرجانه - کنیز رومی‌یم - نیافتم. پس گفتم: او در راه خدا آزاد است. اگر قرار بود آن‌چه در راه خدا داده‌ام؛ و انفاق کرده‌ام، می‌توانستم آن را بازگردانم، بی‌شک او را به ازدواج نافع درمی‌آوردم.» (۴)

زمانی که، آن آیه نازل شد، زید بن حارثه رضی الله عنه گفت: پروردگارا همانا تو می‌دانی، هیچ مالی برایم از اسبام به‌تر و محبوب‌تر نیست. آن را به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آوردم؛ و گفتم: این را در راه خدا صدقه دادم. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «همانا خداوند آن را از تو پذیرفت.» (۵)

دوست دارم که خداوند مرا ببخشد!

عایشه رضی الله عنها گفته است: «زمانی که، خداوند آیه‌هایی را در برائت و پاک‌دامنی من فروفرستاد، ابوبکر رضی الله عنه که بر مسطح بن أثاثه - به سبب خویشاندی

۱. آل عمران: ۹۲.

۲. آل عمران: ۹۲.

۳. روایت از بخاری، به شماره‌های ۲۷۵۸، ۲۷۶۹؛ و مسلم به شماره‌ی ۹۹۸.

۴. روایت از عبد بن حمید و بزار، ن. ک. به: الفتح، ۲۲۴/۸ و مستدرک، ۵۶۸/۳ و تفسیر قرطبی،

۱۳۳/۴ و ارشاد العقول، ابوسمود، ۵۸/۴. ۵. تفسیر طبری، ۵۹۲/۶.

و نیازمندی و مستمندی‌یش - انفاق می‌کرد، پس از آن‌که به عایشه رضی‌الله‌عنها تهمت‌هایی زده بود، ابوبکر رضی‌الله‌عنه گفت: سوگند به خدا! پس از این، هیچ چیزی به مسطح انفاق نمی‌کنم. خداوند آیه نازل کرد:

﴿وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالسَّائِكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيُغْفِرُوا لِيُغْفَرُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (۱)

(کسانی از شما - که اهل فضیلت و فراخی نعمت‌اند - نباید سوگند بخورند، به این‌که بذل و بخشش خود را از نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا باز می‌گیرند. باید عفو کنند؛ و گذشت نمایند. مگر دوست نمی‌دارید خداوند شما را بیامرزد؟ و خدا آمرزگار مهربان است.)

ابوبکر: گفت: آری، سوگند به خدا! همانا دوست دارم خداوند مرا ببخشد. دوباره انفاقی را که پیش‌تر به مسطح می‌کرد، از سر گرفت؛ و آن را ادامه داد؛ و گفت: سوگند به خدا! هیچ زمانی آن را از او منع نمی‌کنم. (۲)

آگاهی از موضوع سوره

ابن عباس رضی‌الله‌عنهما گفته است: «عمر رضی‌الله‌عنه مرا به مجالس بزرگان بدر می‌برد. گویا بعضی آنان از این کار عمر چندان خوش‌شان نمی‌آمد؛ و می‌گفتند: چرا او را همراه خود به مجالس ما می‌آوری؛ درحالی‌که، ما هم پسرانی همانند او داریم؟! عمر گفت: این کار به همان سببی است، که خودتان به‌تر می‌دانید.»

یکی از روزها مرا همراه خودش به مجالس آنان برد؛ معلوم بود، که می‌خواست در آن روز ویژگی و توان مرا به آنان نشان دهد؛ و گفت: نظر شما درباره‌ی این سوره چیست؟

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ﴾ (۳)

(هنگامی‌که یاری خدا و پیروزی فرا می‌رسد.)

بعضی گفتند: به ما فرمان داده شده است، که خدا را سپاس گوئیم؛ و از او آمرزش بطلبیم، آن هنگام که پیروز گردانده شدیم؛ و فتح نصیب‌مان شد؛ اما

تدبر در قرآن ۱۹۵
گروهی سکوت کردند؛ و هیچ چیزی نگفتند. عمر به من گفت: آیا چنین است، که می‌گویند؟! گفتم: نه. گفت: نظر تو چیست؟ گفتم: آن سوره فرارسیدن اجل و پایان عمر پیامبر را خبر می‌دهد، که خداوند پیامبر را با نزول آن از مرگ‌اش آگاه ساخت؛ و فرمود: «آن نشانه‌ی فرارسیدن زمان مرگ تو است، ای پیامبر!»

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (۱)

(هنگامی که، یاری خدا و پیروزی فرامی‌رسد؛ و مردم را می‌بینی، که دسته دسته به دین خدا وارد می‌شوند، * پروردگار خود را سپاس و ستایش کن! و از او آمرزش بخواه! خدا بسیار توبه‌پذیر است.)

عمر گفت: نظر من هم، همانند نظر ابن عباس است. (۲)

مناسبت میان آیات

۱. در سوره‌ی فاتحه، قرطبی رحمه‌الله گفته است: خداوند متعال، پس از توصیف خود به رب العالمین، آیه‌ی الرحمن الرحیم را آورده است؛ زیرا در رب العالمین مفهوم ترس نهفته است؛ بنابراین در پی آن، الرحمن الرحیم را آورد؛ زیرا در آن، معنی رغبت و تشویق وجود دارد. خداوند با آوردن این دو صفت کنار هم، خواسته است، ترس از خدا و تشویق و رغبت نشان دادن به خدا را در کنار هم جمع کند، که به عبادت و پرستش‌اش یاری می‌رساند. (۳)

۲. در سوره‌ی بقره فرموده است:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَضْرِيحُ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ (۴)

۱. نصر: ۳-۱.

۲. روایت از بخاری، به شماره‌ی ۴۹۷۰ و ترمذی، به شماره‌ی ۳۳۵۹.

۳. الجامع لأحكام القرآن، ۱/۱۳۹ و ابن کثیر، ۱/۵۰.

۴. بقره: ۱۶۵-۱۶۴.

(به راستی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که به سود مردم در دریا در حرکت اند؛ و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده است؛ و با آن زمین را پس از مرگ اش زنده ساخته و انواع جنندگان را در آن گسترده. در تغییر مسیر بادهای و ابرهایی - که میان آسمان و زمین معلق اند - بی گمان نشانه هایی ست، برای گروهی که خرد می ورزند؛ * و از مردم کسانی هستند، که جز خدا، خداگونه هایی [= هم تایی] را بر میگزینند؛ و آنان را هم چون خدا دوست می دارند.)

قرطبی رحمه الله گفته است: «از آن جا که خداوند در آیه ی پیشین مطالبی را بیان کرد، که بر یگانگی و قدرت و بزرگ بودن سلطه ی او دلالت دارد؛ سپس خبر داده، با وجود آیاتی - که خردمندان را تسلیم خود می کند - کسانی هستند، که برای خداوند شریک و انبازهایی قرار می دهند.» (۱)

سعدی رحمه الله گفته است: «رابطه ی این آیه با آیه ی پیشین چه زیبا و نیکوست! خداوند زمانی که وحدانیت و یگانگی خود و دلایل قاطع و برهان های درخشان آن را یادآوری نمود که انسان را به یقین می رساند؛ و هرگونه شک و شبهه را از بین می برد - سپس فرمود: ﴿مَنْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ (۲) واضح و روشن:

﴿مَنْ يَتَّخِذْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا﴾ (۲)

(برخی مردم هستند، که جز خدا، خداگونه هایی بر میگزینند....) (۳)

توصیف خداوند بنابر مقتضای آیه

عایشه رضی الله عنها این آیه را شنید:

﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾ (۴)

(به راستی خداوند گفتار آن زنی را که درباره ی همسرش با تو گفت و گو می کرد؛ و به خداوند شکایت می برد، شنید؛ و خداوند گفت و گویشان را می شنید، بی گمان خداوند شنوای بیناست.)

آن‌گاه گفت: «سپاس خدایی را که با شنوایی‌ش تمامی صداها را می‌شنود! همانا مجادله‌کننده به نزد پیامبر ﷺ آمد؛ و با او صحبت کرد؛ درحالی‌که، من در کنج و گوشه‌یی از خانه نشسته بودم؛ و از آن‌چه می‌گفت، هیچ چیزی را نمی‌شنیدم؛ اما خداوند همه‌ی آن‌ها را شنید.»^(۱)

چه کسی خداوند بزرگ‌وار را خشمگین کرده؛ و سبب شده است، که او سوگند بخورد؟

بادیه‌نشینی این آیه را شنید:

﴿فَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ﴾^(۲)

(به خدای آسمان و زمین سوگند! که این حق است. درست همان‌گونه که شما سخن می‌گویید.)
فریاد برآورد؛ و گفت: سبحان الله! چه کسی خداوند بزرگ‌وار را خشمگین کرده؛ و سبب شده است که او سوگند بخورد؟! آیا خداوند را در سخنان‌اش تصدیق نمی‌کنند؟!^(۳)

ترس از عقاب و عذاب

عکرمه رحمه‌الله گفته است: نزد ابن عباس رضی الله عنه آمدم. دیدم، گریه می‌کند؛ درحالی‌که، قرآنی پیش روی دارد. نخست مناسب ندیدم، که به او نزدیک شوم؛ اما پس از چندی، همان‌گونه که گریه می‌کرد، به نزدش رفتم. نشستم کنارش؛ و گفتم: ای ابن عباس! من فدایت شوم! چه چیزی تو را می‌گریاند؟ گفت: این صفحه‌ها. دیدم سوره‌ی اعراف را می‌خواند. برایم داستان اصحاب سبت (شبهه‌ی قوم یهود) را گفت؛ سپس این آیه را خواند:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾^(۴)

۱. روایت از احمد، ۴۶/۶ و نسائی، ۱۶۸/۶ و ابن ماجه، به شماره‌ی ۲۰۶۳ و بخاری، ۹۷، ب/ ۹ و حاکم، ۴۸۱/۲. محقق جامع الاصول گفته است: اسناد آن صحیح است، ۳۷۹/۲.
۲. ذاریات: ۲۳.
۳. الجامع لأحكام القرآن، ۴۲/۱۷.
۴. اعراف: ۱۶۵.

(هنگامی که پندها و اندرزهایی را نشنیدند که بدان‌ها تذکر داده شدند، کسانی را که از بدی نهی می‌کردند، رهانیدیم؛ و کسانی را که ستم می‌نمودند، به سبب استمرار بر معاصی و نافرمانی به عذاب سختی گرفتار ساختیم.)

گفت: می‌بینم کسانی را که دیگران را از کار بد نهی کردند، نجات یافته‌اند؛ ولی دیگرانی را که از منکر باز نمی‌داشتند، ندیدم در جمع نجات‌یافتگان آورده شده باشند؛ درحالی‌که، ما چیزهایی را می‌بینیم؛ و از آن بدمان می‌آید؛ اما از آن نهی نمی‌کنیم؛ و چیزی درباره‌ی آن‌ها نمی‌گوییم. گفتم: فدایت شوم! آیا نمی‌بینی که آنان از نهی‌کنندگان از منکر بدشان می‌آمد؛ و به آنان می‌گفتند:

﴿لِمَ نَعْظُونَ قَوْمًا آلَ اللَّهِ مِنْهُمْ﴾^(۱)

(چرا مردمانی را پند می‌دهید، که خداوند آنان را نابود می‌کند؟)

گفت: ابن عباس فرمان داد، دو تا پیراهن کلفت به من پوشانده؛ و هدیه داده شد.^(۲)

بی‌خوابی بر اثر خواندن آیه‌یی

ابن عباس رضی الله عنه گفت: «عمر بن خطاب رضی الله عنه گفت: امشب آیه‌یی خواندم، که مرا بی‌خواب کرد؛ و خواب را از چشمانم ربود:

﴿أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾^(۳)

(آیا کسی از شما دوست می‌دارد، که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد؟)

پرسید: منظور از آیه چیست؟ بعضی گفتند: خداوند دانایتر است. گفت: من می‌دانم که خداوند دانایتر است؛ اما از شما پرسیدم؛ زیرا می‌خواستم بدانم هرکسی هر چه درباره‌ی آن می‌داند؛ و چیزی شنیده است، بگوید. همه سکوت کردند. مرا دید، که آهسته چیزهایی می‌گویم. گفت: ای پسر برادرم! آن چه می‌دانی بگو؛ و خودت را کوچک مشمار! گفتم: منظور از آن، عمل کردن است. سپس او آیه را تفسیر کرد؛ و به من گفت: ای پسر برادرم، درست گفתי. منظور آن، عمل کردن

۱. اعراف: ۱۶۴.

۲. ابن کثیر از عبدالرزاق آن را نقل کرده است، ۲/۲۴۷.

۳. بقره: ۲۶۶.

تدبر در قرآن
است. فرزندان آدم هرگاه و هرچه قدر بزرگ می‌شوند؛ و عیال و فرزندان‌شان بیش‌تر می‌شود، به بهشت پروردگارشان نیازمندتر می‌شوند. فرزندان آدم در روز رستاخیز به کردارشان بیش‌تر نیاز دارند. ای پسر برادرم! راست گفتم.»^(۱)

مطلب بن عبدالله رحمه‌الله گفته است: «ابن زبیر رضی الله عنه آیه‌ی را خواند؛ و در آن توقف و درنگ و تدبر کرد؛ و آیه او را تا صبح بیدار نگه داشت. ابن عباس رضی الله عنه را فراخواند؛ و گفت: من آیه‌ی خوانده‌ام؛ و امشب تا صبح به آن مشغول بودم:

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾^(۲)

(و بیش‌تر آنان به خداوند ایمان نمی‌آورند، مگر آن‌که آنان [به گونه‌ی] مشرک‌اند.)
ابن عباس گفت: تو را نگران نکند؛ و تو را بیدار نگه ندارد. همانا منظور از آن، مشرکان هستند. سپس این آیه را خواند:

﴿وَلَيْنُ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾^(۳)

(و اگر از آنان پرسى: چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده است؟ به یقین می‌گویند: خدا...)
آن‌ها این‌جا با زبان به آفریننده ایمان می‌آورند؛ و با وجود این، در کردار به او شرک می‌ورزند.»^(۴)

۱. روایت از عبد بن حمید، ابن منذر، ابن مبارک، ابن جریر، ابن ابی حاتم، حاکم، ۵۴۲/۳، کنز العمال.

۲. ۲۳۴/۱، ن. ک: حیات الصحابة، ۲۱۹/۳. یوسف: ۱۰۶.

۳. لقمان: ۲۵. ۴. مختصر قیام اللیل، مروزی، ص ۱۴۹.



خوانش تأثیرگذار

۱. بایسته است قاری قرآن پیش از آغاز خواندن، درجات تدبیر در قرآن را در ذهنش مرور کند؛ و تصمیم بگیرد، که چه کاری می‌خواهد انجام دهد. آیا منظورش از تلاوت قرآن تأمل و تفکر است؟ یا خشوع و متأثر شدن به آن؟ یا محاسبه‌ی نفس؟ یا استنباط حکم و احکام از آن؟ هنگامی که تصمیم گرفت؛ و هدف از خوانش را مشخص نمود؛ و کار را آغاز کرد، اشکالی ندارد در تدبیر آیات، برخی امور دیگر را بر آن بیفزاید؛ اما مهم آن است که درباره‌ی آن چه می‌خواهد آغاز کند و چگونگی آغاز آن، آگاهی قلبی داشته باشد.

۲. قاری عظمت و بزرگی و والابودن جایگاه و بلندمرتبگی قرآن و بزرگی نعمت خداوند را بر کسانی که توفیق قرائت قرآن را به دست می‌آورند، در ذهنش حاضر و آماده کند. برای تلاوت قرآن با ترس و خوف و امید و خوش حالی به آن آغاز کند. امید که به مقصود از نزول قرآن دست یابد؛ و در ظاهر و باطن بر قرائت و عمل کردن به آن آماده شود.

۳. هنگام تلاوت، از شر شیطان به خدا پناه ببرد؛ و از خداوند برای دورگرداندن نیرنگ و فریب شیطان کمک بطلبد؛ زیرا شیطان تمام توانش را به کار می‌گیرد، تا قاری قرآن را از کلام خدا بازدارد؛ و میان وی و بهره بردن از قرآن مانع ایجاد می‌کند؛ چون شیطان یا قلب قاری را از دقت نظر و اندیشیدن در معانی قرآن دور می‌سازد؛ یا فهم او را به مقصودی جز مقصود قرآن برمی‌گرداند. پس باید قاری قرآن از شر و نیرنگ شیطان به خدا پناه ببرد. همانا کسی از شر شیطان در امان می‌ماند، که خداوند او را حفظ کرده باشد.

۴. زمانی که می‌خواهد قرآن بخواند، با ترتیل و شمرده شمرده بخواند؛ همانند کسی که معانی را جست‌وجو می‌کند؛ زیرا با شتاب‌خواندن آن، معانی، نامعلوم و پنهان می‌ماند. پس همت و هدف قاری، عرضه کردن معانی قرآن بر قلب باشد. امید است که با قرآن متأثر شود؛ یا فروتن گردد. همت و قصدش این نباشد، که کی قرائت سوره را به پایان می‌برد. اگر به قصد تدبر و خشوع قرآن بخواند، به یقین از هیچ آیه‌یی نمی‌گذرد، مگر این‌که در معانی آن اندیشده؛ و تدبر کرده؛ و مقصود آیه را درک نموده؛ و تفسیر معانی آن را درمی‌یابد.

۵. آن‌چه قاری را بر شناخت مدلول آیات کمک می‌کند، نگرستن در سیاق آیات [گذشته و آینده] و دستیابی به موضوع سوره یا بخشی از آن یا به مشهد و منظری‌ست، که آیات ترسیم می‌کنند؛ و به تصویر می‌کشند. چنین کسی درباره‌ی حکمت ترتیب، و روی‌کرد آخر آیات جست‌وجو می‌کند؛ و در تمامی اهدافی که آیات پیرامون آن می‌گردند، می‌نگرد. همراه با تصور تأثیراتی - که آیات در جان شنوندگان پدید می‌آورد. حال‌اش دگرگون می‌شود. یک بار تسبیح می‌گوید؛ و باری دیگر از خدا چیزی می‌خواهد؛ و دیگر بار به خدا پناه می‌برد.

۶. از بزرگ‌ترین ابزارهای که قاری را بر استحضار و درک مقصود آیات یاری می‌دهد؛ هم‌چنین بر شیوه‌ی تأثیرگذاری آن بر جان و قلب‌اش یاری می‌رساند، شناخت محیط و زمان نزول قرآن است. این‌که پیامبر ﷺ چگونه آیات را دریافت کرده؛ و چگونه در وجود صحابه - نخستین بار هنگام دریافت آن‌ها - تأثیر گذاشته؛ و جای گرفته است؟!

۷. خواننده‌ی قرآن باید خودش را عادت دهد، به آن‌چه بر او لازم است، عمل کند؛ نظیر درک و فهمیدن دلالت‌های آیه‌ها و اشارات آن‌ها. هرگاه به آیه‌یی برسد، که به پیامبران خطاب کرده، باید بداند همانا او از «باب اولی» مخاطب همان آیه است. هرگاه آیاتی را بخواند، که خداوند در آن، کردار بندگان را ستوده، بداند که او هم مخاطب آن است؛ و این‌که تأثیرپذیری او از آیه هدف است؛ و پیروی از آیه از او خواسته شده است.

تدبر در قرآن ۲۰۳
هرگاه به آیاتی برسد، که خداوند کردار گنه کاران و ستم‌گران را نکوهیده، بدانند
او نیز مخاطب آن است. بنابراین تأثیرپذیری از آیات قرآن، مقصود است؛ و دوری
گزیدن و پرهیز کردن از کارهای ناروا، مطلوب.

۸. هرگاه با آیه‌یی متأثر و دل‌اش از آن بهره‌مند شد، به آن خوش‌حال گردد؛ و
آن را بارها تکرار کند؛ و به آن بنگرد؛ و از آن نگذرد؛ تا این‌که معانی آن در دل‌اش
جای گیرد؛ و در آن درآمیزد؛ و سینه‌اش با آن گشوده شود.

پایان ترجمه

جمعه ۸۶/۳/۲۵

کتاب نامه

۱. عبدالباقي، محمد فؤاد، معجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دارالحديث.
۲. قرطبي، محمد بن احمد، الجامع لأحكام القرآن، به تحقيق بردوني، احمد، چاپ مكتبة الرياض، چاپ دوم.
۳. ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق دارالقلم.
۴. شوکانی، احمد بن علی. فتح القدیر، چاپ مكتبة المعارف.
۵. سعدی، عبدالرحمن بن ناصر. تيسيرالكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق عبدالرحمن اللويحق، مكتبة الرشد، چاپ دوم، ۱۴۲۱ هـ
۶. ابن تيميه، مقدمة في اصول التفسير، تحقيق عدنان زرزور، دارالقرآن الكريم، چاپ سوم، ۱۳۹۹ هـ
۷. سيوطي، عبدالرحمن، الاتقان في علوم القرآن، دارالمعرفة.
۸. زرکشی، محمد بن عبدالله، البرهان في علوم القرآن، تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا، دارالفکر، چاپ اول، ۱۴۰۸ هـ
۹. سعدی، عبدالرحمن بن ناصر، القواعد الحسان لتفسير القرآن، دار ابن جوزي، چاپ اول، ۱۴۱۳ هـ
۱۰. نووی، يحيى بن شرف، التبيان في آداب حملة القرآن، تحقيق، مجدى سيدابراهيم، مكتبة القرآن.
۱۱. أجرى، محمد بن حسين، اخلاق حملة القرآن، تحقيق فؤاد احمد زمزلى، دارالكتاب العربى.

١٢. ابن اثير، جامع الاصول، تحقيق عبدالقادر الارناؤوط، دارالفكر.
١٣. بغوى، شرح السنه، تحقيق شعيب الارناؤوط، چاپ المكتب الاسلامى.
١٤. عسقلانى، احمد بن على بن حجر، فتح البارى، تعليق ابن باز، تحت نظارت خطيب، شماره بندى عبدالباقى، دارالمعرفة.
١٥. ابن تيميه، مجموع فتاوى شيخ الاسلام، تحقيق عبدالرحمن قاسم، رئيس دادگستري حرمين.
١٦. جوزى، ابن قيم، زادالمعاد، تحقيق عبدالقادر و شعيب ارناؤوط، مؤسسة الرسالة.
١٧. جوزى، ابن قيم، مدارج السالكين، تحقيق محمد حامد الفقى، دارالكتاب العربى، ١٣٩٢ هـ
١٨. جوزى، ابن قيم، مفتاح دارالسعادة، سيدابراهيم و على محمد، دار زمزم.
١٩. جوزى، ابن قيم، اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، دارالمعرفة.
٢٠. ابن مفلح، محمد، الآداب الشرعية، تحقيق شعيب ارناؤوط والقيام، مؤسسة الرسالة.
٢١. مقدسى، احمد بن عبدالرحمن، مختصر منهاج القاصدين، تحقيق شعيب و عبدالقادر ارناؤوط، چاپ مكتبة دارالبيان، ١٣٩٨ هـ
٢٢. كاندهلوى، محمد يوسف، حياة الصحابة، دارالقلم.



کسی که دانش و درک و فهم و پرهیزکاری و تدبیر و اندیشه نداشته باشد، از لذت قرآن چیزی را در نمی یابد.

قرآن ریسمانی ناگسستی، و رابطه ای میان آفریده و پروردگار است، و برنامه ی زندگانی برای تمامی زمان ها و تمامی انسان هاست؛ و برای زندگانی این جهان، راهنمایی ارزشمند و برای سرای آخرت، تضمین کننده ی رستگاری و نیک بختی است، و پر است از حکمت های والا و پند و اندرزهای نیکو و سودمند.

قلب حقیقت جو آسایش و آرامش خود را در تدبیر قرآن و فهم و درک الفاظ و مقاصد و آیات آن می یابد و شیرینی و لذت مناجات و راز و نیاز با کلام محکم پروردگارش را می چشد.

هرگاه کسی با روحی آگاه و شعوری بیدار به قرآن روی آورد، قرآن درهای معرفت را به روی او می گشاید و گنج پنهان خود را به او می بخشد. بی گمان کسانی که خواستار هدایت قرآن و بهره مندی از چشمه ی زلال آن هستند، باید با حضور قلب و تدبیر و ژرف اندیشی کامل و بی مانع ذهنی، به آن روی آورند و در آیات آن بیندیشند و تدبیر کنند و فرمان ها و نواهی آن را به نکویی در یابند و به کار گیرند تا رستگار دو گیتی شوند.

دفتر مرکزی: انقلاب - خیابان صفی علیشاه - کوچه

تهرانی - پلاک ۳۴ تلفن: ۷۷۵۳۷۶۵۵

فروشگاه: تهران - خیابان انقلاب - روبروی دانشگاه تهران

مجموعه فروزنده - شماره ۴۰۶ تلفن: ۶۶۹۵۲۴۰۴

978-964-356-702-6

